

المكتبة الثقافية
٩٠

أضواء على المجتمع العربي

الكتور صلاح الدين عبد الوهاب

وزارة
الثقافة والإعلام والرياضة
المؤسسة
المصرية
للحقوق والترجمة
والطباعة والنشر

0193212

Bibliotheca Alexandrina

أغسطس ١٩٦٣

المكتبة الثقافية

الأستاذ الدكتور

عبد العزيز بن عبد الله

مدير قسم اللغة العربية

بجامعة

السعودية

٩٠

أضواء على المجتمع العربي

الدكتور صلاح الدين عبد الوهاب

وزارة
الثقافة والإرشاد القومي
الموسسة
المصرية
العامة
للتنمية والترجمة
والطباعة والنشر

أول أغسطس ١٩٦٣

الناشر

١٨ شارع سوق التوفيقية بالقاهرة

ت ٥٥٠٣٢ — ٧٧٧٤١

مقدمة
في التعريف بالوطن العربي
وأقسامه السياسية الراهنة

الوطن العربي موقعاً استراتيجياً هاماً في العالم القديم ، إذ يصل بين ثلاث قارات هي إفريقية وآسيا وأوروبا . وهو يمثل وحدة أمثلها ظروف جغرافية منذ عصور التاريخ الأول . ويكون رقعة من الأرض ذات معالم واضحة يقطنها منذ فجر التاريخ ، شعب متجانس نشأت فيه حضارات متقاربة ، يمكن القول بأنها منذ أغوار الماضي البعيد تمثل خطاً حضارياً واحداً انطبع بانطباعة واحدة تصلح أساساً صلباً لوحدة سياسية واحدة .

ويمتد العالم العربي في الشرق الأوسط بمفهومه الحالي وشمال غرب إفريقية في منطقة تنحصر بين خطي عرض ١٠° و ٣٧° شمالاً وبين خطي طول ٩٥ غرباً و ٥٧° شرقاً . أي أن امتداده يقع بين المحيط الأطلسي إلى الخليج الفارسي بما يزيد على ستة آلاف من الكيلومترات . أما امتداده إلى الجنوب فيسير مع نهر النيل في وسط القارة الإفريقية لمسافة تقرب من الثلاثة

الآلاف كيلو متر . وبهذا يكون هذا الوطن إذا ضمته وحدة سياسية ثانی تنظيم سیاسی فی العالم بعد الاتحاد السوفیتی من حیث المساحة . مساحة الوطن العربی تربو علی مساحة قارة أوروبا بأ کملها . ویقع نحو ۲۸ ٪ من هذه المساحة فی آسیا بینما تستأثر إفريقية بنحو ۷۲ ٪ . ویصل الجزء ان آسیوی والإفريقي ولا ینفصلان لأن إفريقية ذاتها ما هی إلا امتداد شبه جذری لآسیا مثلها فی ذلك مثل أوروبا .

والوطن العربی بحکم موقعه الجغرافی کان ولا یزال ممرا یربط بین الشرق آسیوی والغرب . فبرزت من هنا أهميته للغرب الذی طمع فی استعمار بلاد الشرق البعید التي كانت مستودعا کبیراً للمواد الخام من معادن وحریر وبهار وغيرها من المواد .

وقد كانت هذه المنطقة مسرحاً واسعاً لهجرات بشرية بسبب ما کان یطراً علی الجزيرة العربية من تغير فی ظروفها المناخية وإصابتها أحياناً بالجفاف ، فخرج الكنعانیون حوالی سنة ۴۰۰ قبل الميلاد ونزلوا بأرض سوريا وفلسطين ، والعموریون خرجوا من شبه الجزيرة بعد الكنعانیين بمأتی سنة ونزحوا إلى سوريا وفلسطين أيضاً ، كما انطلقت منها جموع العبرانیين والآرامیین

حيث استقروا في الهلال الخصيب . وهكذا كانت الهجرات تتوالى حتى خرجت الهجرة العربية الكبرى في القرن السابع الميلادي مع الإسلام ، وانتشرت في البلاد المحيطة في قارتي آسيا وإفريقية . وكان من نتيجة هذه الهجرات المتتالية ، أن تم التزاوج والامتزاج بين الشعوب مما كانا سببا في تكوين وحدة المشاعر وتشكيل الحياة والتفكير على نسق متشابه في جميع أجزاء هذا الوطن الكبير .

ويبلغ سكان الوطن العربي حوالى ٨٣ مليون نسمة . وهو بذلك إن شملته وحدة سياسية واحدة يكون الدولة الثامنة بين الدول بالنظر إلى عدد السكان : الصين الشعبية ٦٦٠ ، والهند ٣٩٥ والاتحاد السوفيتى ٢١٠ والولايات المتحدة ١٧٣ واليابان ٩٠ والباكستان ٨٥ وأندونيسيا ٧٤ مليونا . .

وكانت أهمية الوطن العربي كمعبر تجارى بين الشرق والغرب قد ضعفت باكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح فتحولت التجارة إلى الطريق الجديد ، واران الركود على البحر المتوسط ، ونجحت بريطانيا في القضاء على نفوذ العرب في التجارة باكتسابها السيطرة على البحار ، فكانت تستطيع عن طريق البحر عزل الداخل عن الساحل وبالتالي عن العالم الخارجى . .

سم أمد شق قناة السويس الحياة إلى المعبر العربي . وأصبح هذا الطريق هو شريان الحياة لبريطانيا لأنه هو أقصر الطرق الذي يصلها بمستعمراتها في الشرق وخاصة درة الناج البريطاني (الهند) . ونتيجة لذلك صممت بريطانيا على السيطرة على الوطن العربي لتضمن بذلك السيطرة على طريق تجارتها ، فكان دخولها إلى مصر منذ عام ١٨٨٢ وعدم خروجها منها حتى عهد الثورة سنة ١٩٥٤ . وكذلك كانت إيطاليا تنظر إلى قناة السويس نظرة حيوية بعد دخولها منطقة الشرق وإقامتها نواة امبراطوريتها في الحبشة وارتيريا والصومال الإيطالي . .

وقد بدأ تقطيع أوصال الوطن العربي بانهاء الحرب العالمية الأولى ، إذ أعلن إقامة الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان ، والبريطاني في فلسطين والعراق والأردن . وخضع شمال إفريقيا للسيطرة الفرنسية منذ احتلال الجزائر سنة ١٨٤٠ وتونس سنة ١٨٨٤ ومراكش سنة ١٩١٢ كما تمت لإيطاليا السيطرة على ليبيا سنة ١٩١٢ .

واشتهر الوطن العربي في نفس هذه الفترة باعتباره مستودعاً كبيراً لمادة من أهم المواد الخام وهي البترول . فزاد الاستثمار تشبهاً به كما بدأت الولايات المتحدة في الدخول إلى منطقة الشرق

الأوسط لخدمة مصالحها الاقتصادية ، فحصلت على امتيازات واسعة في البحرين والكويت والسعودية فيما بين عامي ١٩٣٠ و ١٩٣٤ ، كما نجحت في الحصول على نسبة ٢٣,٥ ٪ من بترول العراق الذي تضع بريطانيا يدها عليه .

وظهرت أهمية الموقع الجغرافي للوطن العربي مرة أخرى بانتهاء الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي وحلفائه من جانب ، والولايات المتحدة وحليفاتها من الدول الغربية من جانب آخر ؛ إذ أنشأ المعسكر الغربي حلف الأطلسي (Nato) وحلف جنوب شرق آسيا (Seato) وبدأت الدول الغربية في محاولتها الاستعمارية لضم الدول العربية لأحلاف عسكرية ، فتكون حلف بغداد ليكون أول قاعدة عسكرية تقف في وجه الاتحاد السوفيتي ، إلا أن هذا الحلف فقد أهميته منذ قيام الثورة في العراق في عام ١٩٥٨ وإطاحتها بالملكية ..

الحدود الطبيعية للوطن العربي :

الوطن العربي هو بقعة واضحة الحدود والمعالم . فتحيط به حدود طبيعية تتمثل في مياه البحر الأبيض المتوسط التي

تفصل أراضيه عن أوروبا ومياه الخليج العربى وخليج عمان
التي تفصله عن إيران ، كما تحده من الجنوب الشرقى مياه المحيط
الهندي . وبهذا يكون للوطن العربى جهة ساحلية تسمح له
بالإسهام فى حركة التجارة الدولية . .

وكذلك تساهم الجبال فى رسم حدود للوطن العربى .
فتفصل المنحدرات الغربية لهضبة الحبشة بين أثيوبيا والسودان ،
وجبال تيبستى (Tibesti) وجادو (Djado) ، والأدرار
(Adrar) ، ودارفور تفصل كل من ليبيا والجزائر والسودان
عن بقية جهات القارة الإفريقية . أما الحدود الشمالية للوطن
العربى الآسيوى فتسير بمحذا المنحدرات الجنوبية لجبال طوروس
وهضبة الأناضول وجبال كردستان . وقد حابى الغرب عند
رسم الخريطة السياسية للشرق الأوسط تركيا على حساب العرب ،
فضموا اللواء الأسكندرونة إلى تركيا وقد كان جزءا من سوريا ،
وكان ذلك بمقتضى معاهدة الدفاع المشترك التى أبرمت بين تركيا
وبريطانيا وفرنسا عام ١٩٣٩ . . ويحاول الأتراك منذ ذلك
الحين أن يمجوا الشخصية العربية لهذا اللواء فغيروا اسمه إلى
« هاتاي » ، وتقوم الحكومة التركية بتشجيع الأهالى الأتراك
على الهجرة إليه والاستقرار فيه . إلا أن ذلك لم يقف دون

محاولات العرب المستمرة لاسترداد اللواء السلوب وتعديل الحدود بما يتفق مع ما رسمته الطبيعة . .

وتتحد الوطن العربي من جهة وسط القارة الإفريقية صحراء شاسعة . ورغم ذلك لم تقف مؤثرات العرب عن أن تمتد عبر الصحراء من شمال إفريقيا إلى شمال غانا . ولهذا طبع أغلب سكان المناطق الشمالية من وحدات ساحل غانا السياسية بالطابع الحضارى والروحي الذى حمّله العرب إليهم . .

والحدود الفلسكية هى التى استخدمها الاستعمار فى تمزيق أوصال الوطن العربى فاعتبر خط عرض ٢٢° شمالاً هو الحد الفاصل بين الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية السودان . وخط طول ٢٥° شرقاً هو الحد الفاصل بين الجمهورية العربية المتحدة وليبيا ... وهلم جرا ..

الأقسام السياسية الراهنة للوطن العربى :

ويشمل الوطن العربى كثيراً من الوحدات السياسية ، بعضها دول مستقلة كاملة السيادة ، وبعضها دويلات تخضع للنفوذ الأجنبى فى صورة أو أخرى .

فمن الدول كاملة السيادة نذكر : الجمهورية العربية المتحدة
والعراق والسودان والجزائر والمغرب واليمن وتونس والكويت
ولبنان والمملكة العربية السعودية وليبيا والأردن ثم سوريا .
ومن الدويلات الخاضعة لنفوذ الغرب في شكل حماية أو وصاية
أو انتداب نذكر : محمية عدن وعمان وقطر وفلسطين المحتلة
والبحرين ومستعمرة عدن وطنجة الدولية ..

مقومات تجانس المجتمع العربي

يسود المجتمع العربي مقومات المجتمع المتجانس التي تشعر أفرادَه ، بأنهم مشدودون إلى بعضهم بوحدة الهدف ووحدة الوسيلة .

ونسوق فيما يلي أهم هذه المقومات :

الاشتراك في اللغة

«ويكفى أن الأمة العربية تملك وحدة
اللغة التي تصنع وحدة الفكر
والعقل...»

(الميثاق الوطني)

الفيلسوف هردر Herder (١٧٤٢ - ١٨٠٣)
كتب في مؤلفه « فلسفة أخرى في تاريخ البشرية » عن
علاقة اللغة بنفسية الأمة وشخصيتها فقال :

« إن الطبيعة فرقت الشعوب بعضها عن بعض ، ليس بواسطة
الغابات والجبال والبحار والصحارى والأنهار ... فحسب ،
بل فرقها أيضاً — وبوجه أخص — بواسطة اللغات والميول
والسجاييا ... »

« إن اللغة القومية بمنزلة الوعاء الذي تتشكل فيه وتنتقل
بواسطته أفكار الشعب » .

« اللغة ... سواء أقلنا إنها خلقت دفعة واحدة من قبل الله ،
أم ذهبنا إلى أنها تكونت تدريجياً بعمل العقل ... لا يمكن

أن نشك في أنها — في الحالة الحاضرة — هي التي تخلق العقل
أو — على الأقل — تؤثر في التفكير تأثيراً عميقاً ، وتسده
وتوجهه توجيهاً خاصاً .. »

« إن قلب الشعب ينبض في لغته ... »

« إن روح الشعب تكمن في لغة الآباء والأجداد ... »
وفي هذا المعنى أيضاً قال : الكاتب الألماني ماكس نوردو
. Max Nordau

« إن الفرد يندمج في المجتمع باللغة وباللغة وحدها ...
« وباللغة يصبح عضواً في الشعب الذي يتكلمها ...
« وباللغة ، وباللغة وحدها يتلقى كل تراث الأمة الفكرى
والشعورى والأخلاقى والاجتماعى ، المنحدر من قرائح الكتاب
والشعراء والمفكرين السابقين منهم والمعاصرين ... »
ويكفى أن نذكر أن اللغة كانت ركنا من أركان القومية
في جميع البلاد الأوربية التي توحدت بعد أن كانت مجزأة بين
مئات من الوحدات السياسية . ونسوق مثلاً لذلك الوحدة
الألمانية التي تمت على أساس شعور جميع الناطقين باللغة الألمانية ،
أنهم أبناء أمة واحدة رغم انقسامها إلى ما يقرب من ألفى دويلة
في وقت من الأوقات ، وعمل الألمان بما يحتمه عليهم هذا الشعور

وهذا الإيمان فقاوموا واجاهدوا حتى كونوا دولة موحدة ..
والوحدة الإيطالية ، فإنها تمت على أساس من اللغة ..
كما إن استقلال البولنديين واتحادهم على أساس اعتبار جميع
الناطقين باللغة البولونية أمة واحدة ..

وكما تكون اللغة في وحدتها بين الشعوب عامل وحدة
بينها ، كذلك يكون اختلافها بين أجزاء وحدة سياسية واحدة
عامل انحلال فيها ، ومن قبيل ذلك ماتم من انحلال الإمبراطورية
العثمانية بعد أن انفصلت عنها كل الشعوب التي كانت تتكلم بغير
اللغة التركية . كما انفصلت عن الإمبراطورية النمساوية جميع
الأقاليم التي كان سكانها يتكلمون بغير الألمانية ..

ومن كل ما تقدم يبين صدق ما يقول به بعض شراح
القومية من أنه ، لو كانت القومية قائمة على شرط واحد ، لكان
هذا الشرط هو اللغة لأن الاشتراك في اللغة هو أكبر عامل يولد
في نفوس الناس إرادة الانتظام في أمة واحدة . فالشعوب التي
تتكلم لغة واحدة لابد أن تتوحد طريقة تفكيرها وأن تتوحد
روحها إلى غايات مشتركة . ولذلك يسهل عليها تكوين أمة
واحدة تتطور بحكم طبيعة الأمور والسير المنطقي للأحداث
إلى وحدة سياسية ..

وعنصر الوحدة اللغوية متوفر في الوطن العربي بجميع وحداته السياسية وبين الغالبية العظمى من سكانه ؛ إذ تبلغ نسبة المتكلمين بها نحو ٩٤٪ من عدد أفراد الشعب العربي . على أن هذه الوحدة لا يؤثر فيها تعدد اللهجات . فالمسلم أن تعدد اللهجات واقعة لا غنى عنها في أية لغة . ولا أدل على صحة ذلك من اختلاف لهجة الاسكتلندي عن الولش : (الأصيل من مقاطعة ويلز Wales بإنجلترا) واختلاف كلتا اللهجتين عن اللهجة الإنجليزية القمح ، وكذلك تختلف لهجة الأمريكي الشمالي اختلافا كبيرا عن لهجة الأمريكي الجنوبي ، أى الأصيل من المقاطعات الجنوبية . بل إنه في شمال أمريكا تختلف اللهجات تبعاً للولايات ، فالمتوطن في ولاية نيويورك تختلف لهجته عن المتوطن في ولاية نيوها ميشير أو فيرمونت بأقصى الشمال . ولم يقل أحد إن اختلاف هذه اللهجات يقدح في توافر عنصر وحدة اللغة في المملكة المتحدة أو في أمريكا .

واللغة الفصحى التي نتكلمها اليوم هي لغة قريش ، وهي اللغة التي سادت بفضل نزول القرآن الكريم بها فخلدها على كرام الأيام والسنين . فهذه اللغة انتشرت بانتشار الإسلام وصارت بعد فترة زمنية محدودة ، لغة الدين والعلم والأدب والثقافة والسياسة من

حدود الصين شرقاً حتى المحيط الأطلسي غرباً ، ولم تصمد لها
السريانية في الشام والعراق ، ولا القبطية في مصر ، ولا اليونانية
التي كانت تسود في الأقطار الثلاثة ، ولا اللاتينية التي كانت تسود
شمال إفريقيا . كما أن العربية أثرت إلى حد كبير على اللغتين
الفارسية والتركية حتى إن سبعة في المائة من الألفاظ العلمية في
اللغة التركية هي ألفاظ عربية .

وهذه اللغة ذاتها هي التي يستطيع العربي في عدن أن يفهم
بها مع العربي في السودان وأن يتلاقيا عند وجهة نظر واحدة .
ولهذا وجب التنبيه إلى خطورة تشجيع اللغة العامية وإحياء
اللهجات المحلية .. لأن في ذلك تفريقاً لمجتمع العرب وهدماً لأهم
صرح من صروح وحدة هذا المجتمع وتجانسه .

والاستعمار ينتهز فرصة هذه اللغات العامية أو الدارجة ،
فيضرب على وترها ليشيع الفارقة بين الشعوب العربية . ففي
أمريكا كنا نقرأ كل يوم مقالا لكاتب لغوي كبير يذهب إلى أن
العالم العربي ليس فيه لغة عربية وإنما لغة مصرية ولغة لبنانية
ولغة عراقية وهلم جرا ... وأن اقتصار اللغة العربية على الكتابة
دون التخاطب يجعلها لغة ميتة كاللغة اللاتينية تماماً . ولهذا فإننا
نجد المبعوثين التسعة الذين أرسلوا على نفقة الحكومة الأمريكية

ليدرسوا علم اللغات المتكلمة linguistics قد قدموا رسائلهم
لنيل درجات الدكتوراه في اللهجات المحلية بحسبان أنها لغات
مختلفة . فقدم أحدهم رسالة عن اللهجة الدمشقية ، وقدم آخر
رسالة عن اللهجة المصرية . وهكذا .

والعجيب أن المبعوثين التسعة لم يدرسوا بجامعة واحدة ، بل
انتظم كل ثلاثة منهم في جامعة . ففريق كان بجامعة تكساس ،
والفريق الثاني بجامعة ميتشان (ميتشجان) والفريق الثالث
بجامعة كورتل .

ولقد ضربت هذا المثل لأبين بعد نظر السياسة الاستعمارية
التي تسخر العلم لخدمة أغراضها .

ولاشك أن رسالات هؤلاء المبعوثين ستكون مرجعاً هاماً
للأمريكيين وغيرهم في اللهجات التي كانت موضوع دراسة في كل
منها . فيستطيع القارئ الأمريكي أن يهضم اللغة العربية في لهجتها
التي يقرأ الرسالة التي تناولتها في سهولة ويسر بعد أن حضرت له
كل أصوات اللغة والحروف الساكنة والحروف المتحركة في
جدول رياضي مشفوع بأمثلة من الكلمات والجمل .

إن اللغة العربية هي لغة الراديو والصحافة والتلفزيون وسائر
وسائل الإعلام . فهي بهذه المثابة الأداة الفعالة لتنمية الوعي

القومى لدى العرب فى جميع أجزاء الوطن العربى . وقصلا عن ذلك فإن التوعية الثقافية لا نعرف حدوداً سياسية . ولا أدل على ذلك من أن شعراء : كأحمد شوقى وحافظ إبراهيم من مصر ، و خليل مطران وأمين الريحانى وبشارة الخورى من لبنان ، ومعروف الرصافى وجميل صدقى الزهاوى من العراق ، وعمر أبوريشة وسليمان أحمد ونزار القباني من سوريا ، يقرأ لهم شباب العرب من جميع الأقطار بشغف وحب . كل ذلك بسبب الاتحاد فى اللغة التى تعتبر بحق أجود موصل للسكهرباء الثقافى وبالتالى وحدة الأفكار .

الاشتراك في فصول التاريخ

« يكفى أن الأمة العربية تملك
وحدة التاريخ التى تصنع وحدة
الضمير والجدان » .
« الميثاق الوطنى »

وحدة التاريخ تلى وحدة اللغة أهمية فى ترتيب مقومات
المجتمع العربى . فإذا كانت اللغة تمثل روح الأمة
وحياتها فإن التاريخ يصنع ذكرياتها ومشاعرها .
ولعل الأمة العربية من أكثر الأمم فى العالم التى عاشت
تاريخاً واحداً . فوحدة الكفاح ضد الصليبيين والمغول والعثمانيين
والإنجليز والفرنسيين والصهيونيين ، والاشتراك فى الحوادث ،
وانتقال المعارك والأبطال عبر الحدود المصطنعة التى تفرق أقاليم
العالم العربى بعضها عن بعض ، كل ذلك يخلق نوعاً من الإرث
التاريخى الذى يقرب شعوب هذه الوحدات السياسية المختلفة
بعضها إلى البعض ، ويخلق بينها تضامناً فى الشعور وتكاتفاً
فى الشدائد .

وكلنا يذكر الاعتداء الثلاثى على قناة السويس ، وما حدث

من رد فعل شديد تجاهه لدى جميع الشعوب العربية . ثارت المظاهرات وقام المتظاهرون بتفجير أنابيب البترول في العراق وسوريا حتى يصبوا الغرب بكوارث وخسائر اقتصادية ، قد تعجزه أو على الأقل ، تؤثر في الحصار الذي كان يضربه على مصر وقتئذ .

وإذا أردنا أن نحلل وحدة التاريخ كعنصر من عناصر تجانس المجتمع العربي ، فإن علينا أن نفرق بين مرحلتين من مراحل التاريخ :

(أ) مرحلة ما قبل الإسلام .

(ب) مرحلة ما بعد الإسلام .

(أ) تاريخ العرب قبل الإسلام

ليس لدينا مصادر كثيرة يعول عليها علميا في معرفتنا بتاريخ العرب قبل الإسلام إلا ما جاء بالتوراة (سفر التكوين الذي ذكر بعض أحوال الأمم العربية القديمة) وكذلك بعض ما جاء بكتابات المؤرخ اليوناني هيرودوتس (٤٨٠ — ٤٢٥ قبل الميلاد) إذ أشار فيها إلى أخبار العرب عند تناوله الحروب بين فارس ومصر على عهد قبيز في القرن السادس قبل الميلاد .

وعلى رأس المصادر العربية القرآن ، فقد جاءت به أخبار عن عاد وثمود ومملكة سبأ وما إلى ذلك .

وكذلك كتب ابن هشام في مؤلفه (المعارف) عن أنساب العرب حسب تسلسلها ، وأعقبه العقوبى المعروف بابن واضح المتوفى سنة ٢٨٥ هـ على الراجح والذي ألف كتابا من جزأين اشتمل الأول منهما على أخبار قدماء العرب ، ثم أعقبه ابن جرير الطبرى المتوفى سنة ٣١٠ هـ الذى عالج في كتابه « تاريخ الأمم والملوك » تاريخ البشرية منذ بدء الخليقة حتى عصره . ثم تعاقب مؤرخون آخرون كحمزة الأصفهاني في كتابه « سنى ملوك الأرض » وابن الأثير وابن كثير الدمشقي إلى أن جاء ابن خلدون الذى عالج تاريخ العرب في الجزء الثانى من مطوله فى التاريخ .

والى جوار كل هذه المؤلفات توجد أشعار العرب الجاهليين .

وقد وجدت من دول العرب قبل الإسلام الدولة الممينية التى وحدت إمارات اليمن فى القرن العشرين قبل الميلاد المسيحى ، والدولة السبئية التى فرضت سلطانها على جميع إمارات اليمن ووحدتها تحت رايتها فى القرن العاشر ، وحاربوا بشدة كل من

حاول الحزوج على هذه الوحدة ، ثم برزت الدولة الحميرية في القرن الأول قبل الميلاد وفرضت سلطانها على إمارات اليمن أيضا . ولم يكن بعض هذه الدول يكتفى بوحدة اليمن في الجنوب ، بل كان يحاول مد سيادته إلى أطراف الجزيرة الأخرى . وقد فعل ذلك بعض ملوك الدولة المعينية إذ اكتشفت آثار معينية كثيرة على شواطئ البحر الأبيض وخليج البصرة وأعلى الحجاز ومشارف الشام ومنطقة العقبة وبعض أطراف العراق . وقد فعل ذلك أيضاً ملوك دولة حمير الذين انتزعوا السلطان من السبئيين في القرن الأول قبل الميلاد ، إذ فرضوا سلطانهم على إمارات اليمن أولاً ، وصاروا يلقبون بلقب ملك سبأ وزوريدان وحضرموت ويمنات . ثم اتجهوا إلى الشمال فبسطوا سلطانهم على تهامة والحجاز ، ونحو الشرق فبسطوا سيادتهم على شواطئ البحر الأحمر وخليج البصرة .

أما في الشمال فقد وجدت دول أخرى منها دولة الغساسنة التي تأسست في الشام ، وبلغت ذروة مجدها في القرن السادس الميلادي ، دولة اللخمين التي كانت تلقب أيضاً بدولة المناذرة ودولة الحيرة وتأسست بالقرب من مدينة الكوفة في القرن

الثالث الميلادى ، وقد كانت دولة الغساسنة نصيرة الروم على
الفرس وكان اللخميون مناصرين للفرس على الروم . .

ومن أشهر حركات التوحيد التى قامت بها العناصر العربية
التي استقرت فى وادى النيل ، ما قام به الملك «ميناء» قبل الميلاد
بنحو من أربعين قرنا من توحيد دولتى الشمال والجنوب .
وامتدت محاولات التوحيد بعده إلى السودان وإلى فلسطين
والشام ومحاولة توحيدها سياسيا مع مصر . وفى عهد الأسرة
الثانية عشرة تم توحيد بلاد الشام والنوبة والسودان والحبشة
مع مصر . .

ثم وقف تيار التوحيد بين ملوك العرب ، وبدأت بلادهم
تعرض لغزوات أجنبية تخضعهم لسيطرتها وتجمع بينهم فى
الإحساس وإن تفرقت بهم الأقطار . فقامت فى العراق
الإمبراطورية الفارسية بعد أن دمرت دعائم دولة البابليين ،
ثم خرجت بسلطانها إلى الشام ثم مصر . ثم زحف الإسكندر
الأكبر نحو الشرق فى أواخر القرن الرابع قبل الميلاد وبسط
ملكه على مصر والشام والعراق . .

غير أن ملك الإسكندر لم يدم طويلا فى هذه البقعة من العالم

العربي ، إذ سرعان ما تنافست ثلاث دول على السيادة الكاملة على أقطار العالم العربي . .

فقامت دولة البطالسة في مصر ودولة السلوقيين في الشام ، ودولة الساسانيين في بلاد العراق وفارس . واستمرت الحرب بين هذه الدول الثلاث حتى زل الرومان إلى الشرق في أواسط القرن الأول قبل الميلاد ، وأعادوا وحدة الوطن العربي تحت رايهم فيما عدا العراق الذي ظل تحت سلطان فارس .

(ب) تاريخ العرب بعد الإسلام :

و حين جاء الإسلام كان الشعب العربي ، يفتقر إلى الوحدة السياسية إذ اقتسمت البلاد حكومات محلية ضعيفة في شمال الجزيرة وحكومات قبلية ومشيخات في وسطها وحكومات أجنبية في مصر والشام والعراق . وفضلاً عن كل ذلك فكان سلطان الدولة الحميرية قد انهار في اليمن وآل الحكم فيها إلى الفرس .

إلا أن ذلك التقسيم لا يعنى تخلف الاشتراك في التقاليد وفي العاطفة وفي الحضارة ، بل كانت عناصر هذا الاشتراك قوية تملئ وحدة عسكرية صليحت أساساً محكماً لبناء جديد أتى به الإسلام .

وقد جاء الإسلام برسالة ثورية اقتلعت جذور التنافس القبلي والحق العنصري من نفس العرب ، ودعا إلى أساس جديد في العقيدة الإلهية ومثل عليا جديدة في السلوك والأخلاق والحياة الاجتماعية ، فعبأ نفوس العرب بالرغبة في الانخراط في بعث عربي شامل أساسه عالمية الدين وما عزت به العرب من نزول القرآن خاتم الرسالات السماوية بلغتهم العربية .

ولم تهبط الديانة الجديدة للعرب فرصة الوحدة في العقيدة فقط ، وإنما أفسحت لهم المجال لكي تنصهر تقاليدهم جميعا في بوتقة جديدة تمد الأمة العربية بمعدن جديد من التقاليد والأخلاق والحياة الاجتماعية . وكان نجاح هذه الدعوة الجديدة وانتشارها في أرجاء الأرض إيذانا بيزوغ نجم العرب وإقامة حضارة جديدة أشاعت النور في العالم إبان العصور الوسطى الحالك الظلام . .

وأول وحدة سياسية أقيمت في ظل الإسلام ، كانت دولة المدينة التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم ييثرب بعد هجرته إليها من مكة ، وفي هذه الوحدة السياسية انتظم عقد فئات ثلاث من العرب : اليهود الذين ارتضوا الخضوع لسلطان النبي ، والمهاجرون الذين هاجروا معه من مكة مفضلين ترك أموالهم

وأعمالهم من خلفهم للسعى في سبيل الله ، والأنصار الذين
ناصروه وآزروه عند هجرته إلى المدينة . وكذلك أنهى النبي
في هذه الحقبة من الزمن الخلاف المستحكم بين أهم قبيلتين
في يثرب وهما الأوس والخزرج ، فعاشوا معا أخوة في ظل تعاليم
هذا الدين الجديد .

ولما استقر المقام بالنبي في المدينة بدأ في إرسال الرسل إلى
سائر أجزاء الجزيرة العربية لدعوة أهلها إلى قبول الدين الجديد،
وفي الوقت نفسه لم تقف وفود القبائل عن الاختلاف إلى المدينة
مستطلعة مستفسرة تلقى من المسلمين معاملة كريمة تحببها
إلى الدخول في الإسلام ، حتى إذا ما عادت إلى ديارها كانت قوة
فعالة من قوى نشر هذا الدين وتلقين أصوله إلى أعضاء قبائلهم .
ولما لم تقف قريش عن محاولة اقتلاع جذور هذا الدين عند
حد السلبية والمقاطعة ، بل تعدتها إلى التحرش بالسافر والاعتداء
الصارخ على كل من يظهر إسلامه أو تعاونه مع المسلمين ، وكان
لا بد من وقوف المسلمين في وجه الضغط والإرهاب فاستعملوا
أكثر من سلاح .

استعملوا سلاح الحصار الاقتصادي لتقويض الأساس الذي
تعتمد عليه قريش في تفوقها ؛ وظهرت فاعلية هذا السلاح حينما

بدأ المال يتسرب إلى المدينة باطراد الداخلين في الإسلام . ثم أخذت قوافل المسلمين تتعرض للقرشين حتى كادت تقطع الصلة الاقتصادية بين قريش والشام . وأدى كل ذلك إلى وقوع معركة بدر .

كذلك اضطر المسلمون للدفاع عن أرواحهم وأموالهم وعقيدتهم بالقوة ضد القرشين عندما أصبح ذلك الالتحام أمراً واجباً إزاء الهجمات المستمرة من قريش على المسلمين ، وبدأت قريش في تأليب العرب جميعاً على المسلمين وجمع شملهم في أحلاف عدوانية لتنفيذ سياستها في الإصرار على القضاء على هذا الدين . فاستطاع المسلمون إزاء ذلك كله ، أن يفضوا هذه الأحلاف وأن يعزلوا قريشا عن حلفائها .

ولم يلبث العرب جميعاً أن اجتمع شملهم والتأم عقدهم بما فيهم قريش تحت راية الإسلام ، حتى أذعننت شبه الجزيرة العربية كلها لسيادة الدولة الإسلامية فدخل فيها بلاد اليمن وحضرموت وعمان فضلا عن أطراف العراق والشام . وتحقق بذلك حلم العرب في الوحدة السياسية بزعامة النبي .

كان لا بد والدولة العربية الإسلامية تسيطر على جزيرة العرب جميعها ، أن تقع المناوأة من الدول المجاورة التي تخشى من

هذا التوسع العربى وبرى فيه خطراً دينيا وسياسيا معا . ف وقعت معارك كان لا بد من وقوعها بين العرب والروم من جهة وبين العرب والفرس من جهة أخرى ، وانتصر العرب فى كل هذه المعارك وبدأت دولة الإسلام تتسع لتشمل الشام والعراق ومصر ، ثم شمال إفريقيا والسودان والحبشة ، ثم إيران وما بعدها فى زمن لاحق حتى وصلت جحافل المسلمين إلى حدود الصين شرقا وحدود فرنسا غربا من ناحية إسبانيا .

كانت هذه الإمبراطورية الإسلامية الشاسعة تشكل وحدة سياسية وفكرية واجتماعية وعقائدية واحدة طوال عهد الخلفاء الراشدين ، ثم فى عهد الدولة الأموية ، ثم فى المائة سنة الأولى من عهد الخلافة العباسية ، وحتى عندما بدأت عوامل الفرقة تدب إلى كيان الدولة العربية الإسلامية نتيجة أحقاد الشعوبيين من الموالى والفرس ، وطمع حكام الأقاليم ، ظلت مظاهر الوحدة قائمة من حيث الظاهر ، ذلك لأن عقيدة الإسلام التى أثرت فى الشخصية العربية كانت قد تمكنت من نفوس العرب ، فكان الخليفة هو صاحب السيادة العليا ولو من حيث الشكل فقط .

على أنه جاء عهد انقسمت فيه الوحدة السياسية للدولة العربية بقيام الخلافة الفاطمية فى مصر إذ كانت تقوم فى بغداد خلافة

عباسية ، وفي مصر خلافة فاطمية ، وفي قرطبة خلافة أموية ،
وفي وسط هذا الانقسام نشط الصليبيون لغزو البلاد الإسلامية
العربية في الشرق والغرب .

على أن الفقهاء يرون أن هذا الانقسام كان عارضاً طرأ على
مبدأ وحدة الخلافة أى وحدة الأمة العربية سياسياً . فلم يمثل
معنى التخلي عن فكرة قيام دولة عربية موحدة ، وإنما كان فى
حقيقته نوعاً من الصراع بين عائلات وأشخاص يدعى كل منهم أنه
أحق بالحكم من غيره فى العالم العربى الإسلامى بجميع أجزائه ،
فندتم القضاء على الخلافة الفاطمية ، عادت الوحدة السياسية
لأقطار الوطن العربى تحت سلطان الدولة الأموية فى إطار الخلافة
العباسية ، واستمرت هذه الوحدة قائمة تحت نفوذ دولتى المماليك
والشراكسة اللتين قامتتا على أنقاض الدولة الأيوبية .

وبانتصار السلطان سليم العثمانى على السلطان قانصوه الغورى
سنة ١٥١٦ بمصر ، انبسط سلطان الدولة العثمانية على جميع الأقطار
العربية ابتداء من الجزائر إلى خليج البصرة ، وظلت البلاد
العربية فى إطار هذه الوحدة السياسية حتى انفصلت عن تركيا
بانتهاى الحرب العالمية الأولى .

* * *

وبذلك يكون العالم العربي قد عاش جل حياته في وحدة تاريخية شاملة بفضل النظرية السياسية الإسلامية . وقد انهارت هذه الوحدة منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى ودخول الدول الغربية المستعمرة إلى الشرق والغرب العربيين تحت صور الغزو والانتداب والحماية حتى كان دخول الصهيونية إلى أرض فلسطين العربية ، وإقامة إسرائيل كقاعدة غربية استعمارية في قلب العالم العربي لتكون كالشوكة في رقبته تمنعه من الحركة والتقدم .

وحدة المصالح والأمال

« يكفي أن الأمة العربية تملك
وحدة الأمل التي تصنع وحدة
المستقبل والضمير » .

« الميثاق الوطني »

المشاهد في التكتلات العالمية المعاصرة أنها تقوم على مبدأ المصلحة المشتركة من سياسية واقتصادية وعسكرية . والأمثلة على ذلك كثيرة متنوعة ، فهناك مجموعة الكومنولث البريطانية ، والمجموعة الأمريكية ، والمجموعة الشيوعية في أوروبا الشرقية ومجموعة الدول المشتركة في حلف الأطلسي ، ثم مجموعة عدم الانحياز أو المجموعة الآسيوية الإفريقية .

فسكل من هذه المجموعات الدولية تتجه في تكتلها إلى العمل على تحقيق هدف مشترك من شأنه أن يوحد بينها في الجهود، وقد تضم دولا غريبة عن بعضها في الأصل لا تجمع بينها روابط أخرى من لغة أو تاريخ أو حتى جنس . ومع ذلك فإن هذه الدول تتناسك فيما بينها لأنها تعلم أن طريقها للتقدم وتطلعها

لتحقيق الرفاهية والسعادة لشعوبها ، لا يمكن أن يتم إلا عن طريق تنسيق جهودها وتعبئتها . ولعلنا لا نزال نذكر الأزمة التي قامت بين إنجلترا وسائر أعضاء مجموعة الكومنولث عند ما قررت إنجلترا الانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة .

بل وأكثر من ذلك ، قد يجمع الاشتراك في المصالح بين عدوين لم يكن أحد يتوقع أن يتم بينهما تعاون في يوم من الأيام كفرنسا وألمانيا اللتين اجتمعتا في أكثر من تكتل واحد فهما عضوين في حلف الأطلسي ، وفي اتحاد الصلب والفحم وفي غيرها * مع أن عداوتهما الأصلية القديمة لا تخفى على أحد ، فإذا كان هذا هو حال الدول التي لا يمكن القول بدخولها في مدلول المجتمع المفرد المتميز على سائر المجتمعات والمتجانس بما فيه من مقومات ، فكيف الحال بالدول العربية التي توافرت لشعوبها كل مقومات الاشتراك والوحدة .

إن العالم العربي فيه من مصادر الثروة الطبيعية واليد العاملة والسهول الخصبة الصالحة للزراعة الشيء الكثير الذي كان يكفي لتحقيق الرفاهية الاقتصادية في جميع أجزائه . إلا أن الاستعمار الغربي أفلح في بث بذور الحقد والضغينة في نفوس بعض الحكام

العرب فصاروا يفضلون الارتقاء في أحضان الغرب يستغل
مواردهم لصالحه ، ثم يلتقى إليهم بالفتات ، على أن تنظيم التعاون
بينهم وبين أجزاء أخرى من العالم العربي قادرة بما توفر لديها
من علم وصناعة وأيد فنية على استغلال هذه الموارد على الوجه
الأكمل للمصالح العام للأمة العربية . ولا أدري سبباً لذلك إلا أن
المصالح الشخصية لهؤلاء الحكام تتمثل في البقاء خدماً للاستعمار
لأنه يحميهم من شعوبهم التي لا يصل إليها من مقابل استغلال
ثرواتها شيئاً إلا ما يتفضل به هؤلاء الحكام عليهم وهو لا يفي
ولا يضمن من جوع . إلا أن الوعي القومي لن يلبث أن يغزو
عقول جميع أفراد هذا الشعب العربي المكافح فيثور لكرامته
المهدرة ولحقوقه المضاعة ومصالحه المغتصبة .

وفضلاً عن ذلك فإن الشعب العربي الذي خرج من تجربة
الاستعمار بأنواعه المختلفة من تركي وفرنسي وإنجليزي مرهقاً ،
خرج أيضاً بإصرار عميق على كراهية الاستعمار وعلى هزيمته ،
خرج بدرس عظيم الفائدة عن حقيقته .

إن الاستعمار — كما يقول الميثاق — ليس مجرد نهب لموارد
الشعب وإنما هو عدوان على كرامتها وعلى كبريائها . فالاشتراك
في الاستهداف للاستعمار الاقتصادي والسياسي يكون ولا شك
اشتراكاً في المصالح والآمال .

ولهذا فإن تعبئة قوى هذه الأمة العربية أمر لازم لاستعادة مكانتها الحضارية في العالم المعاصر ، والمشاركة في عجلة الدفع الذى تدور به العالم الآن نحو الاكتشافات العلمية الخطيرة . إن ذلك لا يمكن أن يتم مع ما عليه العالم العربى من فرقة وانقسام بل لابد فيه من تكاتف وتآزر والعمل فى ظل وحدة سياسية شاملة . على أننا لانقول إن الوحدة العربية المأمولة ليست إلا صورة دستورية واحدة لا مناص من تطبيقها ، ولكن الوحدة العربية طريق طويل قد تعدد عليه الأشكال والمراحل وصولا إلى الهدف الأخير .

ولا يقل عن ذلك أهمية ما نرجوه من ملء الفجوات الاجتماعية الناجمة من اختلاف مراحل التطور بين شعوب الأمة العربية . هذا الاختلاف الذى فرضته قوى العزل الرجعية والاستعمارية .

إن هذا الاشتراك الثابت الجذور فى المصالح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والآمال التى يسعى كل شعب متطلع إلى تحقيقها ، يبرر وحدة العمل على تحقيق الوحدة ويكون بذاته عنصرا رئيسياً من عناصر تجانس المجتمع العربى .

الاشتراك في الجانب الروحي

بعض الغربيين على القومية العربية، أنها فكرة غير محددة وغير منضبطة لاختلاطها بالإسلام، وتداخل كل في الآخر تداخلا يفقده ذاتيته وجوهره . وفي ذلك يقول جويل كارميشيل :

Thus Arab Nationalism is handicapped in its effort to define itself by the shorelessness of Islam and by the self-interests of local bureaucracies .

ويمضى جويل كارميشيل بعد ذلك إلى القول بأنه يستحيل على القومية العربية أن تسليخ نفسها من الإسلام . ولهذا السبب فإنها أثبتت عجزها عن إتيان أية نتائج إيجابية بالرغم من استيرادها نظرية القومية من أوروبا . ويرجع هذا الفشل إلى أن الإسلام لا يمثل مجتمعا متجانسا متماسكا بالمعنى المفهوم لدى الغرب بدليل أنه لم يحل دون انقسام العالم الإسلامي إلى مجتمعات فردية يسير كل منها في طريق يتغنى به تحقيق آماله خاصة . ولا يحدث تضامن بين هذه المجتمعات المتعددة إلا حيث تقضى

بذلك المصالح السياسية أو الاقتصادية والتي لا تحدث في العمل إلا نادراً .

هكذا يهاجم الكتاب الغربيون المجتمع العربي : إنه في تطلعه للوحدة بدافع القومية يتعثر في الإسلام فلا يتقدم في طريقه . ولعل هؤلاء الكتاب يتجاهلون أثر الدين في تكوين المجتمعات المنظمة ، فقد كان الدين دائماً هو الحافز للإنسان إلى عمل الخير والزجر له على عمل الشر والمنظم لحياته الاجتماعية بما يضيفه من روحانية على حياته المادية .

ولعل الإسلام بالذات هو الدين الوحيد الذي تعدى صلة الخالق بعبده لينظم صلة الإنسان بأخيه الإنسان .. فقد كان الدين الذي حض العرب على تلقي العلم وجعل للعالم درجة على العابد ، كما أنه قضى على العصبية القبلية بين العرب وسوى بين الناس في ديمقراطية محبة وجعل معيار التفاضل بين الناس هو التقوى ، وهو الدين الذي تضمن تنظيمًا كاملاً للأسرة والحياة الاجتماعية وبين حقوق كل فرد وواجباته ، وكان الدين الذي وضع للمجتمع خطاً اقتصادياً ليسير عليها تحقيقاً للرفاهية بين أفرادها ، وكان الدين الذي رسم أسلوب الحكم وجعل طاعة الحاكم العادل في مرتبه الواجب الديني وسواها بطاعة الله ورسوله ، ثم كان الدين

الذى سبق كل الثورات الإنسانية فى تقرير حقوق الإنسان ،
وكان أخيراً هو الدين الذى وحد شمل الأمة العربية ومكن لها
فى الأرض : وبذلك لا يكون الإسلام للعرب ديناً فحسب ، بل هو
رمز حضارتهم ومصدر شعورهم بشخصيتهم المتميزة التى لا يمكن
أن يكتب لها قيام وازدهار إلا بتعاليمه واتباع أحكامه .

وقد كان غير المسلمين يعيشون دائماً مع المسلمين فى إطار من
السلام الشامل تحت حكم الإسلام ، فلا يجدر الآن أن نقول إن
اعتبار الإسلام عنصر وحدة بين العرب يثير بينهم خوفاً
وتساؤلاً .

على أنه يجب ألا نخلط بين الدعوة إلى الوحدة العربية
والدعوة إلى الوحدة الإسلامية . فالدعوة الأخيرة تقوم على
عامل واحد هو الإسلام وتجمع فى ذلك بين العرب وغيرهم ،
من الأمم التى لا تمت للعروبة بسبب كالباكستان وأندونيسيا
وآفغانستان وغيرها من الدول الإسلامية . أما الدعوة الأولى
فأساسها متعدد الجوانب يمثل الدين جانباً واحداً منها . فالإسلام
هو دين الغالبية العظمى (٩٤ ٪) من سكان العالم العربى وبهذه
الثابة لا يمكن إغفال أثره الفعال فى تكوين المجتمع العربى وفى
تمييزه عن غيره من المجتمعات غير الإسلامية .

وذلك كله لا يعنى فى نظرنآ أن العربى الغيور على عروبته هو العربى المسلم فحسب ، فقد شهد التاريخ بكفاح كثير من العرب المسيحيين فى سبيل العروبة ووحدة العالم العربى كفاحاً يعز على الوصف والتقدير . بل إن اعتبار الإسلام شرطاً من شروط الانتماء إلى الأمة العربية يتضمن خروجاً عن منطق القومية .

والإسلام نفسه يثنى على المسيحية ؛ فيقول الله عز وجل فى كتابه العزيز : « ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون » (المائدة آية ٦٨) . والخلاف القائم بين الإسلام والمسيحية ليس خلافاً جذرياً فى أساس العقيدة ، بل هو خلاف فى التفسير . فالوحدانية معترف بها فى الدينين ولكها فى المسيحية وحدانية مركبة من عناصر ثلاثة هى : الأب والابن والروح القدس . ومهما قيل فى الخلاف الدينى أو العقيدى بين المسلمين والمسيحيين ، فإنه لا يحول دون التعايش الهادئ بينهما والمشاركة فى الوجدان والضمير .

وفضلاً عن ذلك فإن الإسلام كمذهب مثالى فى الحياة لاشك فى أنه طبع الحياة العربية بطابع خاص فى الأسلوب والعادات الاجتماعية ، لافرق فى ذلك بين مسيحي ومسلم مما يجدر معه القول

بان الإسلام يكون تراثا مشتركا للمسيحيين والمسلمين .

الدعوة العربية والدين

لم يسبق لموضوع أن أثار من الجدل ما آثاره الدين ومكانه في الدعوة العربية .

ويمكن تبين اتجاه يسود كتابات الباحثين في هذا الموضوع يذهب إلى وجوب استبعاد الدين كلية من نطاق الدعوة العربية وعدم إمكان الزواج بينهما . وعدد أنصار هذا الرأي كبير ، ولذلك فإننا سنقتصر على إيراد الآراء المؤثرة منهم والتي ينادى بها قادة الفكر القومي :

١ — يقول نبيه فارس بوجوب فصل الدين عن الدولة كمادة أولى في منهج الإصلاح .

« إن جل عوامل التفرقة التي آلت بالعرب منذ ألف سنة ونصف ، تعود إلى أن الإسلام كنظام سياسي لم يفسح المجال لفكرة الوطن الواحد ، حيث يقف جميع رعايا الخليفة أو السلطان على قدم المساواة أمام القانون ، وتستوى حقوقهم الوطنية وواجباتهم . ولعدم توفر المجال لهذه الفكرة ، حاول غير المسلمين من الرعايا الإفلات من هذه القيود ، فنشأت

الشعوبيات المختلفة . غير أن الدواء الوحيد لهذه العلة لا يأتي بالتجاء غير المسلمين من العرب إلى نظام سياسى دينى يقابل الإسلام ، وإنما هو فصل الدين عن الدولة » .

وهذا الرأى فى نظرنا ظاهر الفساد ، لأنه ينقل عن الغرب نظرية الفصل بين الكنيسة والدولة دون أن يقف على مظاهر التباين وأوجه الاختلاف بين الإسلام والمسيحية الغربية . فالإسلام لا ينطوى على تنظيم دينى كالتنظيم الكنسى فى المسيحية حتى يمكن القول بوجوب الفصل بين هذا التنظيم والتنظيم الزمنى أى الدولة . إن الإسلام يتضمن بذاته أحكاما اعتقادية تترك لتقدير الفرد وخصوصية علاقته بالخالق سبحانه وتعالى ، وأحكاما اجتماعية أو قواعد للمعاملات . ولذلك يؤثر القول بأن الإسلام دين ودولة .

وفضلا عن ذلك فإن هذا الرأى يعكس واقع الحال فى بلد عربى وحيد حيث تقوم الحياة العامة — للأسف — على أساس التوزيع الطائفى ، أما الموقف فى سائر أجزاء العالم العربى فيختلف أساسا عن ذلك ، لأن المواطنين بقطع النظر عن لونهم العقيدى ، يرتبطون معا برباط التراث العربى ، ويعيشون معا على

عادات وتقاليده مشتركة تكون وحدة متماسكة لاجمال فيها للتفرقة على أساس العقيدة الدينية .

٢ — ويذهب ساطع الحصري إلى هذا الرأي نفسه فيقول عن القومية والدين في أوروبا : « إن الوحدة القومية لم تتبع الأديان والمذاهب. لا وحدة والمذهب ضمن التغلب على الفروق القومية ، ولا اختلاف الدين والمذهب استطاع أن يحول دون تحقيق الوحدة القومية » ثم نراه يطبق هذا المعيار على « القومية العربية » فيقول رغم اعترافه بأن الإسلام كان القوة الدافعة لانتشار اللغة العربية المذكورة نوعا من المناعة ضد عوامل التفرع والتفتت ، إذا به يخلص إلى أن القومية العربية لا ترتبط بالإسلام لأنه قد تكونت أهم إسلامية غير عربية من ناحية ، وجماعات عربية غير مسامة من ناحية أخرى .

٣ — ويسير عبد الرحمن البراز في ذات الاتجاه فيقول : « إنه لا يرى أن يكون الدين ركنا من أركان القومية العربية رغم ما بين الإسلام والقومية العربية من صلات عميقة والتقاءات كلية » على أنه يضع تحفظات على ذلك فيقول : إن ذلك لا يعنى أن يعارض القومية أو أن إبعاد الدين عن حظيرة القومية يتضمن هجوما على الدين ، بل معنى ذلك — في نظره — أن الأمة تبقى

أمة والقومية تبقى قومية (على الرغم من فقدان الرباط الدينى) .
وإذا أردنا تقرير هذا الاتجاه نجد أنفسنا مضطرين إلى
طرحه وعدم الأخذ به . فليس القول بأن الإسلام يعتبر مقوما
من مقومات الدعوة العربية ينطوى على خلط بين مجالين مختلفين
هما الدين والقومية . وإنما نحن نأخذ الإسلام بواقعه، وهو أنه لم
يكن للعرب مجرد دين بالمعنى الضيق أى رسالة سماوية تتضمن
تنظيمات لعلاقة الإنسان بربه : بل كان للعرب تاريخهم وحضارتهم
وحافظ لغتهم ومشكل عاداتهم وتقاليدهم ، وبالجملة يميز مجتمعهم
عن سائر المجتمعات .

والإسلام لا يطرح الأديان السماوية الأخرى ، بل يصر على
أنه امتداد لرسالات موسى وعيسى . وفضلا عن ذلك فلغير المسلم
حقوق المسلم فى الإسلام وتعتز التسوية بينهما من الأحكام
الاعتقادية للمسلم . يقول الله عز وجل :

«إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ، من
آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم
ولا هم يحزنون » .

وقال العزيز الحكيم فى موضع آخر تعبيراً عن قرب
المسيحى من المسلم :

« ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى .
ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون » .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« من جار على ذمى فأنا خصيمه يوم القيامة ، ومن خصمه
خصمته » .

وإذن فغير المسلم في الإسلام هو مواطن كامل له ما للمسلم
من حقوق وعليه ما على المسلم من واجبات . ويقول الفقيه ابن
عابدين في هذا المعنى :

« لهم مالنا من الإنصاف ، وعليهم ما علينا من الإنصاف ،
فخرجت بذلك العبادات لأنهم لا يخاطبون بها عندنا » .
فلا يقدح في وجود وحدة روحية بين العرب جميعاً الاعتراف
بأن الإسلام كحضارة وكثارات هو من أهم مقومات الدعوة
العربية ، لأنه لا يتصور أن ينفصل عنها وقد شكل حياة العرب
وقام مجتمعهم على أسسه ومبادئه .

ولا يصح لغير المسلم أن يحفل عند سماع هذه الحقيقة .
فالإسلام كمقوم من مقومات الدعوة العربية لا يعنى أن المسيحية
ليست مقوماً أيضاً لأن الاثنين يدخلان في تكوين وحدة روحية
لاغنى للدعوة العربية عنها . هذه الوحدة الروحية لم يكن يتصور

قيامها بين الإسلام والهندوكية مثلاً أو بين الإسلام والبوذية ،
لأنه شتان ما بين الأسس التي تقوم عليها كل منهما . ففي كل من
الإسلام والمسيحية إيمان بوجود خالق الوجود الإنساني
والخارجي وإيمان بوجود اليوم الآخر . وهذا وجود يكفي
لضمان عدم التفرقة .

وفي هذا المعنى يقول الدكتور قسطنطين زريق :
« القومية الحقيقية لا يمكن بحال من الأحوال أن تناقض الدين
الصحيح ، إنها ليست ، في جوهرها ، سوى حركة روحية ترمى
إلى بعث قوى الأمة الداخية ، وتحقيق قابليتها العقلية والنفسية ،
فلا بد للقومية إذن وهي حركة روحية — من أن تلاقى الدين
وأن تستمد منه القوة والحياة . كذلك فإن القومية العربية
لا تعارض ديناً من الأديان ولا تنافيه ، بل تقبل على الأديان
جميعاً . وإذا عارضت القومية شيئاً ، فليس هو الروحانية الدينية
وإنما هو العصبية المدمرة التي تجعل الرابطة الطائفية أقوى من
الرابطة القومية ، وتأبى أن تذيب نفسها في بوتقة الوطن الجامعة ،
وأصحابها هم أعداء القومية العربية وهادمو وحدتها . أما الدين
الصحيح ، فهو ينبع والقومية من معين واحد » .

* * *

ونخرج من كل ما تقدم إلى أنه لا يمكن فصل الإسلام مع ما بينه وبين المسيحية من وحدة روحية عن حظيرة الدعوة العربية . فإن تعمد إقصاء الدين عن مجال القومية هو دعوة علمانية مقصودة لذاتها، لا خدمة للقومية، ولن تفضى إلا إلى إلحاد وضياع للقيم وتسويد لقيم الغرب التي تقوم على الإباحية والانحلال، ولا تفيد شيئاً في إذكاء روح القومية وتقدمها والعمل على بلوغ أهدافها .

الاستدراك في الفكر القانوني

إن الإسلام كان العامل الأكبر في جمع شتات **قلنا** القبائل العربية وتكوينها تكويناً حضارياً واضحاً العالم بحيث خرجت من هذه القبائل أمة متجانسة متماسكة تعرف أهدافها في الحياة . وكان من أجل ما تركه هذا الدين للعرب شريعة صالحة لكل زمان ومكان تأسست على أصل من القرآن والسنة ، وارتفع بنيانها شاهقاً بين الشرائع العالمية بفضل الفقهاء المسلمين الذين فرعوا عن الأصول بطريق القياس والاستحسان والاستصلاح والاستصحاب . . .

وقد غدت الشريعة الإسلامية منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً ، أساس التشريع في العالم العربي على اختلاف أقسامه وأمصاره . فكانت إلى عهد قريب هي القانون الذي تطبقه المحاكم القضائية في مصر وغيرها من الدول في (المسائل الجنائية) والمدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية وشؤون الضرائب . . .

وإنه وإن كان قد طرأ بعض التغيير على البناء القانوني لبعض أجزاء هذا الوطن العربي بأن تغير القانون الواجب

التطبيق وصار قانونا غريبا معربا بدلا من الشريعة الإسلامية
نتيجة تأثير الاستعمار الغربي على الشرق العربي، واقتصر سلطان
هذه الشريعة على منازعات الأحوال الشخصية من زواج وطلاق
ونفقة وحضانة وولاية على النفس والمال، فإن الحقيقة لا تزال
باقية، وهي أن هذه الشريعة قد صارت جزءا من الكيان العربي.
ولا أدل على صحة ذلك من تطبيق أحكام هذه الشريعة على غير
المسلمين في بعض منازعاتهم كالميراث والوصية . .
وفضلا عن كل ذلك فلا يزال الفقه الإسلامي هو الواجب
التطبيق بذاته في المنازعات المدنية والتجارية والجنائية في بعض
أنحاء العالم العربي كالمملكة العربية السعودية واليمن . .
ولا شك أن هذا الاشتراك في الفكر القانوني يشكل عاملا
من عوامل تجانس المجتمع العربي وتميزه عن غيره من المجتمعات
الإنسانية . .

وحدة الأرض

الوحدة الجغرافية عاملاً هاماً من عوامل بناء الأمم ،
فقد كانت العامل الوحيد الذي بنيت عليه قوميات
معاصرة كالقومية الأمريكية .

والحقيقة الواضحة — أيا كانت أهمية العامل الجغرافي —
هي أنه لا قومية بغير أرض ، ولأمة دون وطن محدد المعالم
واضح الحدود . فالتعايش المشترك على أرض معينة ولمدة طويلة
هو أحد خصائص القومية .

والمقصود بالوحدة الجغرافية هو أن تكون البقعة من
الأرض التي يسكنها مجموع سكان الأمة متصلة لا يفصل بينها
فواصل طبيعية كبيرة من بحار واسعة أو جبال عالية . على أنه
لا يشترط بعد ذلك أن تكون هذه البقعة من الأرض متحدة
في صفاتها الجغرافية من حيث تضاريسها ومناخها .

فوحدة الأرض تخلق تشابهاً في العادات والأخلاق والثقافة
والاقتصاديات ، كما أن التجاور المكاني من شأنه أن يخلق مودة
وتعاطفاً ، ويساعد على بقاء الأمة متماسكة ويدفع بأبنائها إلى
الانتظام في سلك وحدة سياسية واحدة .

إن العالم العربي يمتد على رقعة من الأرض عبر القارتين
الآسيوية والإفريقية ، وله حدود طبيعية واضحة كما ذكرنا آنفاً ،
كما تنعدم فيه الفواصل أو الحواجز العنيفة من صحارى وجبال
وبحار تعتبر عائقاً دون وحدة الأمة .

إن هذه الحدود السياسية المصطنعة التي أقامها الغرب لتفصل
بين أجزاء وطننا العربي ، لا يمكن أن تغير من تكوينه الطبيعي
فتحويله إلى وحدات جغرافية متعددة . .

ثم إن قيام إسرائيل الصهيونية في قلب الوطن العربي لا يخل
بالوحدة الجغرافية الواضحة للعالم العربي الذي يحيط بها من
كل جانب ، لأنه فضلاً عما يتسم به وضعها من تأقوت فهي لا تحول
دون اتصال أجزاء الوطن العربي بعضها ببعض الآخر جغرافياً .

وحدة الجنس

عنهم أننا نسلم بعدم وجود دولة من الدول أو أمة من الأمم أفرادها خالصو الدم، أى ينتسبون إلى جنس واحد أو إلى سلالة واحدة . فإن توافر وحدة الجنس في أفراد أى مجتمع من شأنه أن يزيد من تقاربهم ، وأن يضيف إلى مقومات وحدتهم عنصراً هاماً .

والأمة العربية تجمع إلى جانب كل المقومات التى أسلفنا الكلام عنها ، الوحدة فى الجنس . ويحاول بعض كتاب الغرب أن ينكروا صفة العروبة عن سكان مصر بدعوى أنهم من سلالة الفراعنة الأقدمين لا من سلالة الجنس السامى العربى الذى هاجر من جزيرة العرب إلى سائر أجزاء الوطن العربى كالعراق وسوريا ، وحافظ فى معظم فترات التاريخ وبالنسبة لجزء كبير منه على عيشته القبلية وأخلاقه وتقاليده العربية .

ورداً على هؤلاء المغرضين نسوق ما قاله الأمير مصطفى الشهابى تدليلاً على عروبة مصر :

« ولنبداً بمصر . فالمصريون الأقدمون الذين كانوا يعيشون فى زمن الفراعنة يمتون إلى الأرومة السامية أى العربية التى مهدها

جزيرة العرب ، وقد حلوا مصر إثر موجة بشرية امتدت من كلدية إلى سقى النيل» .

قال المؤرخ الشهير مسبيرو : «إن لأصول المصريين الأقدمين والعرب والفينيقيين والكنعانيين روابط تربط بعضهم إلى بعض ، وليس المصريون الأقدمون غير ساميين انفصلوا عن مهد الساميين قبل غيرهم » .

«وإذا ألقينا نظرة على أخواتنا المصريين في زمننا الحاضر ، نجدهم من حيث الدين مسلمين أو أقباطا ، فالمسلمون هم الكثرة ، وهم إما من أنسال المصريين الأقدمين ، وإما من أنسال قبائل عربية دخلت مصر منذ الفتح الإسلامي وقبله فتحضر بعضها وسكن المدن والقرى ولبت بعضها يعيس عيشة قبلية ، وإما مزيج من المصريين القدماء ومن القبائل العربية المتحضرة ، اختلطت دماؤهم بالمصاهرة على طول الزمن فتألف الشعب المصرى الحاضر من هذا المماذج ، وفي هذه الحالات الثلاث تكون دماء المصريين سامية ، لأن الأسر التركية والشركسية والكردية الأصول التى سكنت مصر فى أزمان مختلفة كانت قليلة العدد لا تأثير يذكر لدماؤها فى دماء المصريين » .

« وأما القسم الثانى من المصريين أى الأقباط فهم كما أشرت

إليه ساميون يمتون إلى أجيال هاجرت من عربية في فجر التاريخ، ولا دليل على أن دماءهم اختلطت اختلاطا يذكر بدماء غير سامية، وقد جددوا عروبتهم عقب الفتح الإسلامي، واقتبسوا العربية المضربة، وأصبحوا هم ومسلمو مصر شعبا عربيا واحدا. « وكذلك فإن سكان الأقطار العربية في شمال إفريقيا إما عرب أو بربر. ومن الثابت أن البربر ساميون أى من عرب الجزيرة الأقدمين، فمحاولة إرجاع أصل البربر إلى الجنس الآري لا يقوم عليه دليل، وهى محاولات لا ترمى إلا إلى إبعاد البربر عن العرب لإضعاف وحدة الوطن العربى وتمزيق شمله حتى يتم التحكم فيه واستعمار أهله وخيراته .

فإذا كان مسلما أن سكان باقى أجزاء الوطن العربى هم عرب من جنس سامى، استقام ما يذهب إليه علماء الأجناس من وحدة الجنس فى العالم العربى .

هذه هى أهم المقومات والعوامل التى نرى أنها تجعل من المجتمع العربى مجتمعا متجانسا وتبقى بعد ذلك عناصر أخرى كالوحدة فى الخصائص الاجتماعية والاقتصادية، نرى إرجاء التعرض لها فى هذا المجال، لأننا نرى أنها لا تقف فى مكان الصدارة من المقومات التى يتميز بها المجتمع العربى عن سائر المجتمعات .

ظهور فكرة القومية العربية

« إن الأمة العربية لم تعد
في حاجة إلى أن تثبت حقيقة الوحدة
بين شعوبها ، لقد تجاوزت الوحدة
هذه المرحلة ، وأصبحت حقيقة
الوجود العربي ذاته » .

(الميثاق الوطني)

نحو نظرية عامة للقومية

الشمور هي الشمور الذي يقوم لدى جماعة معينة بوجود رابط بينهم مؤسس على جملة مقومات من لغوية وتاريخية وحضارية بحيث يهبون لتكوين وحدة سياسية مستقلة هم هي الدولة . وإذن فالقومية هي نزعة اجتماعية وسياسية في وقت واحد تتبلور في شعور أبناء مجتمع واحد بأنهم لتجانسهم يكونون أمة واحدة منها تناثروا في أقاليم مختلفة ، وأن من حق هذه الأمة أن تنتظم في إطار قومي ينفرد بصفات لا تتوافر في الأمم الأخرى وبالتالي أن يكون لها شكل سياسي متميز . وللشعور بالقومية حديث لا يرجع في صورته الراهنة إلى أبعد من القرن الثامن عشر . فقد كان مفهوم الدولة قبل ذلك مرتبطاً بمفهوم الملكية وريثة عهد أمراء الإقطاع . وبالتالي لم تكن وحدة الدولة ترتبط بوحدة الأمة وإنما كانت تتمثل في شخص الملك القابض على زمام الحكم بصورة مطلقة تأسيساً على نظرية الحق الإلهي الذي سند سلطة ملوك أوروبا فترة طويلة من الزمان . وتعبيراً عن ذلك كله أثر عن لويس السابع عشر ملك فرنسا أنه قال : « الدولة هي أنا » .

وكان لهؤلاء الملوك بالتالى حق التصرف بصورة مطلقة فى شئون مملكتهم ، ولم يكن يعترف لأفراد الشعب بحقوق منفصلة عما كان الملك يتنازل فيعطيه لهم .

وكانت المقاطعات تخضع لأنظمة التوارث وفقاً لما كان سائداً فى العصور الوسطى تبعاً لأهواء الملوك ورغباتهم ، بل كانت الممالك تتوسع أو تنقلص تبعاً لطروف المصالح الملكية من زواج ووفاة وتوارث .

وطبيعى أن هذه الأحوال الاجتماعية والسياسية لم تكن من وضع رجال القانون ، بل كانت من آثار الماضى ومن نتائج الوقائع التاريخية والمعتقدات الدينية التى سادت فى أوروبا منذ قرون عديدة ، أهمها أن الملك يتلقى حق الحكم بتفويض من الله فكانت طاعته واجبة لأنها طاعة للإله .

وكان أن قامت الثورة الفرنسية فى سنة ١٧٨٩ تأثراً بكتابات كثير من المفكرين والفلاسفة أمثال مونتسكيو وفولتير وجان جاك روسو الذى وضع كتاباً اسمه « العقد الاجتماعى » وجون لوك الفيلسوف السياسى الإنجليزى الذى أبرز عناصر نظرية العقد الاجتماعى من الجانب الذى يؤكد حق الشعب وحده فى السيادة وفى عزل حكامه إذا تجاوزوا حدود العقد الاجتماعى .

كل هذا فضلا عن حركة الانشقاق البروتستانتي التي لم تقتصر على كونها حركة دينية، بل تعدت ذلك إلى إبراز كثير من الأفكار السياسية . وأسفرت هذه الثورة عن إعلان حقوق الإنسان الذي جاء مبرزاً تلك المفاهيم المقررة للحرية والتي سبق أن تقررت في انجلترا في المهد الأعظم سنة ١٧١٥ وفي وثيقة الحقوق سنة ١٦٨٨ . وفي ذات الوقت كان العالم الجديد (أمريكا) ثائراً من أجل استقلاله ، وقد تم توقيع وثيقة الاستقلال في مؤتمر فيلاديفيا سنة ١٧٧٦ وصدقت عليها بريطانيا في معاهدة باريس سنة ١٧٨١ ، وأصبحت هذه الوثيقة واحدة من أهم الوثائق التاريخية التي تؤكد حق السيادة الشعبية ، وصارت هي الأساس الجديد لفلسفة المذهب الحر ونظرية القانون الطبيعي التي سادت في الدستور الأمريكي .

وترتب على كل هذه الأفكار السياسية والحوادث الثورية مضافاً إليها العامل الاقتصادي الذي كان قد سيطر على أوروبا في ذلك الوقت إيقاظ الإحساس لدى الشعوب بكيانها القومي فنهضت تطالب بحق الحرية وحق تقرير مصيرها السياسي ، ومن هنا ظهرت في أوائل القرن التاسع عشر حركة القوميات التي غيرت من خريطة أوروبا تغييراً شاملاً . فقد كانت الدول الأوروبية

القائمة في ذلك الوقت مؤسسة على قواعد تختلف عن مقتضيات « مبدأ القوميات » اختلافاً كبيراً : إذ كانت هناك دول كثيرة تحكم كل واحدة منها أمما عديدة ، كما كانت هناك أمم موزعة كل منها على دول كثيرة ..

وقد أفلحت هذه الحركة في إنجاز الوحدة القومية لعديد من الدول الحديثة مثل ألمانيا وإيطاليا والبلقان .. ولا نريد الخوض في تفاصيل هذه الحركات القومية المختلفة في قارة أوروبا ، ولكننا سوف نتعرض فيما يلي لاختلاف مفهوم القومية ذاتها في عديد من الدول الأوروبية :

مفهوم القومية :

قام الخلاف حول مفهوم القومية ، فبينما يرى علماء الاجتماع أنها ظاهرة اجتماعية مؤسسة على قواعد علمية تحكم تصرفات البشر وتطور حياتهم ، إذا هي عند الفلاسفة مذهب أخلاقي ، وعند رجال السياسة حركة سياسية قوامها جمع أفراد الأمة على نضال واحد من أجل العمل على تحقيق هدف مشترك ، هو تبلور الأمة في حقيقة سياسية واحدة . وقيم هؤلاء الآخرون نظرياتهم في القومية على روابط يختلف بعضها عن بعض ، فبينما يقول

بعضهم على رابطة اللغة يرى البعض الآخر أن الأساس يكمن في الرغبة في المعيشة المشتركة في حين أن فريقا ثالثا يرى التعويل على المصالح ..

أولاً - النظرية الألمانية أو نظرية اللغة :

تقوم النظرية الألمانية التي ازدهرت في النصف الأخير من القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر على اللغة كأساس أول للقومية . فقد كانت ألمانيا منقسمة إلى أكثر من مائتي وحدة سياسية (حوالي ٢٦٠) ثم أخذ العدد يتناقص حتى وصل إلى ٢٥ في سنة ١٨٧١ وكونت هذه الوحدات في هذه السنة اتحادا فيدراليا تركزت فيه كل السلطات العسكرية والخارجية في الدويلات المكونة له . ثم نقص عدد هذه الوحدات السياسية فصار ١٧ في سنة ١٩١٨ إلى أن زالت هذه الوحدات القليلة من الوجود في سنة ١٩٢٣ ليحل مكانها الدولة الألمانية الموحدة (الريخ الألماني) ..

وقد كانت هذه التحولات المستمرة في الدويلات الألمانية راجعة إلى نشوء الفكرة القومية التي تغلبت على فكرة الدولة التي تتحد في شخصيتها مع شخصية الملك ..

وتعتمد هذه النظرية الألمانية على فلسفة هيجل التي تقوم على فكرة أساسية هي : أن الأمة وليس الفرد أو أية مجموعة من الأفراد هي نقطة الارتكاز في أطوار التاريخ المختلفة . فبالرغم من أن روح الأمة هي جماع إرادات أفرادها إلا أنها تنفصل عنهم فتكون كائناً عضوياً قائماً بذاته يجب النظر إليه باعتباره خالق الفن والقانون والآداب العامة . وتعرض هيجل لضعف الإمبراطورية الألمانية فعزاً ذلك إلى تمزقها إلى وحدات إقليمية متميزة . فالألمان في نظره يكونون كتلة حضارية واحدة ولكنهم لم يلقنوا دروس الوطنية التي تحتم خضوع كل منهم للمجموع الذي هو العنصر الجوهري في الحكومة الوطنية ..

وقد عول مفكرو ألمانيا على اللغة وحدها — كما قلنا — كأساس من أسس القومية . ومن أشهر من دعا إلى اللغة من هؤلاء المفكرين الفيلسوف هرذر الذي قال إن اللغة القومية هي الوعاء الذي تتشكل فيه وتنتقل بواسطته أفكار الشعب . وجاء بعده الفيلسوف فيخته (١٨٦٢ — ١٨١٤) الذي عاصر أيام التسلط النابليوني التي عاناها الشعب الألماني وكان يبحث بوجه خاص في « مهمة رجال الفكر في المجتمع » واضطهد من رجال الدين الذي اعتقد أنه يدعو إلى دين جديد ، إذ كان

يجتمع مع الطلاب أيام الأحاد ليتحدث إليهم في هذا الموضوع الذي كرس له حياته ، وهو إنهاض الأمة الألمانية من كبوتها . فكان فيخته لا يعرف حدوداً لألمانيا غير الألمانية ، وكان من الداعين إلى عرضية الفروق التي تشاهد بين البروسيين وغيرهم من الألمان ، في حين أن ما يفرق بين الألمان في مجموعهم وبين غيرهم من الأمم فروق طبيعية جوهرية تكمن في اختلاف اللغات الذي يعبر عن أفكار متميزة وحضارات منفصلة .

ويعتبر من طليعة المفكرين الألمان كذلك الكاتب ماكس نوردو الذي أكد دور اللغة في خلق الشعور لدى الفرد بأنه عضو في المجتمع ، وأضاف أن باللغة يتلقى الفرد كل تراث الأمة الفكرى والشعورى والأخلاقي والاجتماعى ..

ولذلك تعتبر القومية في نظر المفكرين الألمان شيئاً طبيعياً من صنع الطبيعة ذاتها وليست شيئاً إرادياً من صنع الإنسان .

تفصيل هذه النظرية :

هاجم الفقهاء الفرنسيون النظرية الألمانية ، لما رأوا فيها من خطر على مصالحهم السياسية . ويمكن تلخيص الانتقادات التي وجهت إليها في أمرين أساسيين :

(أ) إن المشاهد في بعض الدول مثل سويسرا وبلجيكا أنها تجمع أشخاصاً يتكلمون لغات مختلفة ومع ذلك فإنها تمثل وحدات سياسية متماسكة ، في حين أنه توجد دول انفصلت بعضها عن البعض بالرغم من وحدة لغاتها مثل دول أمريكا اللاتينية بل والشمالية . وهاتان الظاهرتان تدلان على أن القومية لا ترتبط باللغة . .

(ب) إن في الإنسان شيئاً أهم من اللغة وهو العاطفة والمشية . فاللغة بجوارها تعتبر عاملاً ثانوياً من عوامل تكوين الأمم . وأول ما يلاحظ على الوجه الأول من أوجه الانتقادات الموجهة إلى هذه النظرية ، أنه ينطوي على خلط بين مفهوم الدولة والأمة . فبلجيكا وسويسرا ليستا أمتين بل دولتين تضم كل منهما جماعات من قوميات مختلفة اضطرتها ظروف جغرافية وتاريخية وسياسية واقتصادية إلى التعايش تحت راية واحدة . وعلى ذلك فليس من المنطق في شيء الاستناد إلى هذين المثليين لإهدار قيمة اللغة في تكوين الأمة . وكذلك فإن دول الأمريكتين تكونت في ظروف جغرافية وتاريخية واجتماعية شاذة إذ انفصلت عن الدول الأوروبية بواسطة المحيط الأطلسي . كما أن غالبية سكانها تتألف من المهاجرين الذين نقلوا إليها

لغاتهم ونزعاتهم المختلفة فصارت القارتان الأمريكيتان بمثابة
أوعية اختلطت فيهما وامتزجت مختلف القوميات بنسب غير
منتظمة بل متفاوتة ..

أما الوجه الثاني من أوجه النقد فهو موضوع النظرية التي
سنتكلم عنها فيما بعد .

ومهما قيل في شأن اللغة فلا شك أنها من أهم عوامل
القومية إذ هي الجسر الذي تعبر عليه أفكار الشعوب وتصطبغ
بها آمال الأمم . فيرجع إلى هذه النظرية الفضل في تكوين
القوميات الحديثة في أوروبا وعلى أساسها تغيرت الخريطة
الأوروبية تغييراً أصلياً .

ثانياً : النظرية الفرنسية أو نظرية المشيئة :

أبرز من قال بهذه النظرية الفقيه الفرنسي «أرنست رينان»
الذي ألقى محاضراته المشهورة « ماهي القومية » بجامعة السوربون
سنة ١٨٨٢ استعرض فيها كل ما كتب عن ماهية الأمة والعناصر
المؤثرة في تكوينها ، ثم انتقد كل النظريات التي قيلت في ذلك ،
وانتهى إلى أن العنصر الجوهري في القومية هو الإرادة والمشئنة

وأسس على ذلك تعريفه للأمة بأنها « جماعة من الناس اتفقت مشيئتهم على المعيشة المشتركة » .

وقد كانت مشكلة الألزاس هي السبب في قيام هذه النظرية كرد فعل ضد النظرية الألمانية . فقد أرادت فرنسا أن تتوسع في الشمال والشمال الشرقي وأن تعتبر نهر الراين حداً إقليمياً لها . ولما كان سكان تلك المناطق يتكلمون الألمانية رغم أن فرنسا كانت تحكم الألزاس منذ معاهدة وستفاليا سنة ١٦٤٨ فقد خشيت أن تؤدي نظرية اللغة (النظرية الألمانية) إلى أن يعتبر سكان الألزاس أنفسهم ألماناً ، ولذلك فقد انبرى كثير من الكتاب الفرنسيين لهذه النظرية بالتفنيد ، فقال فوستيل دي كولانج أحد الكتاب الفرنسيين في ذلك :

« إن القومية لا تتبع اللغة . وإنما الوطن هو ما يحبه المرء . وقد يكون الألزاسيون ألماناً باللغة ، ولكنهم فرنسيون بالزعة والمعيشة . وأن القومية إنما تتعين بالرغبة والمشيئة والعدالة تقضى بمراعاة مشيئة الألزاسيين وتحقيق رغباتهم » .

تقرير هذه النظرية :

وأهم ما يوجه إلى هذه النظرية من نقد هو أنها تنطوي

على مغالطة منطقية ، فالرغبة في المعيشة المشتركة لا يمكن إلا أن تكون نتيجة من نتائج القومية لا سببا لوجودها . وفضلا عن ذلك ، فإنه على فرض أن مشيئة المعيشة المشتركة هي التي تحدد القومية فإن هذه النظرية لا تحدد لنا أسباب تولد هذه المشيئة . فالذى يستسيغه المنطق أن الشعوب تميل إلى الاندماج فى أمة واحدة بفضل توافر مقومات مشتركة بينها تقرب بين بعضها البعض وتجعل أمر المعيشة المشتركة مرغوباً فيه .

ومن ناحية أخرى فإن التاريخ يشهدنا على أن شعوباً أظهرت رغبته فى المعيشة مع شعوب أخرى أو فى الانفصال عنها ، ومع ذلك فقد تحتم عليها أن تدعن وتخضع لغير ما ترغب فيه بسبب توافر مقومات أخرى أشد تأثيراً من مجرد هذه الرغبة . وأصدق مثل ذلك ، هو الحرب الأهلية التى دارت بين الولايات الأمريكية الجنوبية واتحاد الولايات الشمالية . إذ أظهرت الأولى رغبته الصادرة فى عدم الاتحاد مع الولايات الشمالية والاكتفاء بالتعاهد معها ، ومع ذلك فقد تغلبت عناصر الاتحاد لتوافر مقومات الأمة بين المعسكرين التى فرضت نفسها على المشيئة التى أفصحت عنها الولايات الجنوب .

ثالثاً : النظرية الماركسية أو نظرية المصالح الاقتصادية :

تقوم الفلسفة الماركسية على التفسير المادى للتاريخ . فالدين بوصفه قوة روحية كان فى نظرهم هو المضلل الأكبر للشعوب فاستبدلوا به المادة أو المصلحة الاقتصادية . وهذه المصلحة يجب مراعاتها طبقاً لفلسفة كارل ماركس فى الطبقة الكادحة التى طال استغلال الرأسماليين لها ، ولذلك فإن حتمية التاريخ ستؤدى — فى نظر الشيوعية — إلى اشتداد حدة الصراع بين البلوريثاريا والبورجوازية مما سيؤدى إلى الثورة وانهيار الرأسمالية فى جميع بقاع الأرض وتحرر العمال فى كل مكان .

فالماركسية لا تؤمن بالقوميات لأنها لا تؤمن بالحدود والفواصل التى تقف حائلاً دون تحرر العمال فى كل مكان ، ولذلك انتقد الكتاب الشيوعيون حركة القوميات التى سادت أوروبا فى القرن التاسع عشر ولقبوها « بالقومية البورجوازية » بل إن لينين وستالين اعتبرا أن الأمم العصرية ليست إلا وليدة عهد الرأسمالية . وقد قال ستالين صراحة فى ذلك : « إن الأمم (أى القوميات) لم توجد ، ولا كان بالإمكان أن توجد قبل عهد الرأسمالية ، أى قبل

وجود الأسواق القومية ، والمراكز الاقتصادية القومية والثقافية .. » .

وظاهر أن هذه النظرية لاتصلح تفسيراً للقومية بالمعنى الذى نقصده ، بل هى تهدف إلى هدمها لتكوين دولة عالمية جوهرها المصالح الاقتصادية لطبقة العمال . ولهذا أوردناها ضمن النظريات التى تهدف إلى تحديد مفهوم القومية.

نشوء فكرة القومية العربية

الدولة العثمانية قد فرضت سلطانها في يسر على أجزاء الوطن العربي المختلفة منذ القرن السادس عشر تقريبا باستثناء المغرب الأقصى من جهة ، وحضرموت مع قلب الجزيرة العربية من جهة أخرى . وقد رسخت أقدام هذه الدولة في الوطن العربي لأنها كانت دولة إسلامية وكان سلاطينها قد اتخذوا لقب الخليفة فدان لهم العرب المسلمون . ولم تشذ عن هذه الحالة العامة إلا بلاد اليمن التي ظلت في حروب مستمرة مع الدولة العثمانية تخللتها بعض فترات الهدوء والهدنة .. وفي القرن التاسع عشر حدث في البلاد العربية حادثان كان لهما أثرهما على كيان الدولة العثمانية : الأول هو ثورة الوهابيين في نجد والثاني هو ثورة محمد علي في مصر . أما الثورة الأولى فقد كانت ثورة دينية فلم تؤثر في فكرة القومية العربية تأثيرا مباشرا . وأما الثورة الثانية فلو أنها لم تكن تستمد قوتها من نزعة عربية قومية إلا أنها خدمت هذه القومية خدمة جليلة ، لأنها أفسحت المجال لنشوء دولة عربية عصرية قوية في هذه المنطقة ، وكان لنشوء هذه الدولة أثر فعال في قيام النهضة الفكرية والأدبية في مصر ..

ولأن الدولة العثمانية كانت دولة إسلامية اتخذ سلطانها لنفسه لقب خليفة المسلمين ، فقد رضى العرب بصفة عامة بالحكم العثماني بوصفه امتدادا للخلافة الإسلامية . إلا أن الدولة العثمانية أبقت العالم العربي في عزلة تامة عن التطورات الفكرية والسياسية بحيث إنه تخلف عن ركب الحضارة التي كانت تسود أوروبا منذ عصر الثورة الصناعية حتى عهد الثورة الفرنسية . .

ويقول الأستاذ ساطع الحصري : «إن العرب المسيحيين كانوا يعيشون على هامش الحياة العثمانية لأنهم ، فضلا عن إهمالهم من جانب الدولة شأنهم في ذلك شأن العرب المسلمين ، كانوا يتجاوزون ذلك إلى أنهم لا تجمعهم والعثمانيين رابطة الدين ، وهي الرابطة الوحيدة التي كان يحس بها العرب المسلمون تجاه حكامهم من العثمانيين . ولذلك فقد كان العرب المسيحيون يعيشون أغرابا في بلادهم وهذا يفسر تعاطفهم مع الغربيين والبلاد الغربية وتأثرهم بحضارتها أكثر مما تأثر بها العرب المسلمون . ولهذا الأسباب . . . كان من الطبيعي أن تنشأ فكرة القومية العربية عند المسلمين على أنماط تختلف عن أنماط نشأتها بين المسيحيين ، كما أنه كان من الطبيعي أن تَمْضَى مدة من الزمن قبل أن تتقارب هذه الأنماط ، وتنتهي إلى شكل

يشارك ويتساوى أمامه المسلمون والمسيحيون على حد سواء «
على أننا نرى بوجه عام أن ثلاثة عوامل أثرت في إيقاظ
الشعور القومي عند العرب . وأول هذه العوامل كان ما بعثه
الغرب من أفكار جديدة في أذهان المفكرين العرب مع الحملة
الفرنسية وما صحبها من تطور شامل ، نتيجة إدخال المطبعة لأول
مرة في مصر في أواخر القرن الثامن عشر ، والعامل الثاني
هو الأثر الذي أحدثته مدارس الإرساليات الأوروبية والأمريكية ،
إذ تعلم في هذه المدارس شباب من العرب صار منهم فيما بعد قادة
الفكر والرأى والسياسية في العالم العربي . وقد ساعد هذين
العاملين عامل ثالث هو استبداد الأتراك الذي وصل إلى أوجه
في أوائل القرن العشرين والذي كان منه تجاهل العثمانيين للوعود
التي قطعوها على أنفسهم للعرب ، والتي كان من مقتضاها احترام
قرارات المؤتمر العربي الأول الذي انعقد في باريس سنة ١٩٦٣ ..
وقد بدأ البعث العربي الحديث في صورة نهضة أدبية قصد
منها إحياء اللغة العربية والتاريخ العربي . وقد تكونت أندية
أدبية في منتصف القرن التاسع عشر على أيدي العرب المسيحيين
ثم انضم إلى عضويتها بعد ذلك عرب مسلمون . .
وبذلك كانت عضوية هذه المنتديات بمثابة أول رابطة قومية

تجتمع بين العرب من جميع الأديان . ويقول ساطع الحصري ،
إن ذلك أصبح حقيقة واقعة بعد أن عرف المتعاملون من العرب
المسيحيين من كتب التاريخ الغربية ، أن التاريخ العربي ليس تاريخ
العرب المسلمين وحدهم بل تاريخهم هم أيضا . .

وقد كان انتشار فكرة القومية العربية عند المفكرين
المسيحيين بطيئا بعض الشيء لأن مطامع المستعمرين الغربيين
دائما تزكى روح التعصب الديني بين المسيحيين والمسلمين
من العرب . .

المجتمعات السياسية :

ويرى انطونيوس : أن الحركة الوطنية بدأ تنظيمها في
سنة ١٨٢٥ عندما ألف خمسة من العرب المسيحيين جمعية سرية
في بيروت ازداد عدد أعضائها بعد ذلك إلى اثنين وعشرين
ينتمون إلى مختلف الطوائف الدينية ويمثلون النخبة الممتازة
من المثقفين . وقد دأب أعضاء هذه الجمعية على توزيع بعض
المنشورات والملصقات التي تحض على مقاومة الاستبداد العثماني
في مختلف المدن السورية . وبرغم أنهم ساهموا مساهمة فعالة
في إيقاظ الشعور القومي العربي ، إلا أنهم كانوا لا يزالون في

مركز لا يمكنهم من اتخاذ موقف سافر في وجه الحكم التركي ،
لذلك وإزاء اضطهادهم وتعقب السلطات التركية لهم ، فروا إلى
مصر وإلى أوروبا الغربية حيث بدأوا مرحلة ثانية من مراحل
الجهاد القومى . .

والجمعية السياسية الثانية هى « حزب الوطن العربى » الذى
تألف فى باريس سنة ١٨٩٥ . ويرجع إلى هذا الحزب الفضل
فى إثارة الشعور القومى وبعث التفكير فى قومية عربية ، إذ سادت
دعاياته بطريقة سرية منتظمة كانت سببا فى قيام الثورات فى أجزاء
مختلفة من الوطن العربى مثل الحجاز واليمن فى سنة ١٩٠٥ .
وقد كان لهذه الثورات الفضل فى لفت أنظار العالم إلى
« المسألة العربية » . .

وعقب إعلان الدستور وبدء الحياة النيابية فى الدولة العثمانية
سنة ١٩٠٨ تحت ضغط رأى العام تكونت جمعية جديدة تسمى
« جمعية الإخاء العربى العثمانى » كان هدفها حماية الدستور
الجديد ، وتوحيد كل الجماعات العثمانية دون اعتبار للجنس
أو الطائفة الدينية . ومن ناحية أخرى فقد ركزت هذه الجمعية
جهودها على الأمة العربية بقصد تحسين الأحوال فيها بتبنى
ما يمكن أن يلقب بالبرنامج الاجتماعى والاقتصادى الأول .

وطبقا لنظام هذه الجمعية اقتضت العضوية على العرب .
وقد عرف العربى فى ذلك الوقت بأنه « كل من ينتمى إلى العرب
بنشأته أو بموطنه » . .

وكان من أول الخلافات السياسية بين العرب والأتراك
الخلاف حول المركزية واللامركزية فى الدولة العثمانية ، فقد تألف
فى مصر فى سنة ١٩١٢ حزب اللامركزية العثمانى من سورين
كانوا متوطنين بمصر ومنها امتد نشاطه إلى سائر الأقاليم
العثمانية . وكان أهم هدف سعى هذا الحزب إلى تحقيقه هو مباشرة
الضغط على الحكام الأتراك لإقرار نظام لامركزية الإدارة
فى الإمبراطورية وتعبئة شعور العرب لمساندة هذا النظام .

وكان أول ما اصطدم به أعضاء هذا الحزب هو نشوب
حرب البلقان وخوفهم من تقسيم الأقاليم العربية نتيجة تقسيم
البلقان . وقد كان لهذا الخوف ما يبرره ، إذ بدأت أطماع الغرب
وخاصة فرنسا تظهر للعيان ، ومن ناحية أخرى ، فقد فشلت
الحكومة العثمانية المركزية فى الدفاع عن طرابلس الغرب التى
تمكنت إيطاليا من الاستيلاء عليها سنة ١٩١٢ . وقد زاد ذلك
ولا شك فى نقمة العرب على الأتراك .

إلا أن الحزب ظل قائما محافظاً على نشاطه . وعلى الصلات

القائمة بين فروعها المختلفة وبين الجمعيات السياسية العربية الأخرى في سوريا والعراق حتى صار هذا الحزب أقدر متكلم بلسان العرب بالنسبة لأهدافهم السياسية .

وفي سنة ١٩١١ كون سبعة من الطلاب العرب الذين كانوا يدرسون في باريس جمعية أطلق عليها اسم الجمعية العربية الفتاة : « كان هدفها العمل على تحسين حال وتقدم الأمة العربية » . وفي خطاب مؤرخ في ١٣ أبريل سنة ١٩١٣ إلى اللجنة العليا لحزب اللامركزية اقترح مؤسسو جمعية الفتاة عقد مؤتمر عربي في باريس لمناقشة الحياة الوطنية ومقاومة الاحتلال وحقوق العرب في الدولة العثمانية » ووجه أعضاء جمعية الفتاة نداء : « إلى ممثلي العالم العربي الاجتماع وتقرير أن اللامركزية في الدولة العثمانية ، تكون أساس الحكم ، وأن العرب شركاء في هذه المملكة ، شركاء في الخدمة العسكرية وشركاء في الإدارة وفي السياسة . على أنهم في بلادهم ليسوا شركاء أحد » .

ومن الجمعيات الهامة التي ظهرت في تلك الحقبة من الزمان جمعية الإصلاح التي تكونت في بيروت في ديسمبر ١٩١٢ وكان قوامها ٨٦ عضواً من مختلف الطوائف العربية . وكان هدف هذه اللجنة هو الحصول على استقلال ذاتي للأقاليم العربية

في الدول العثمانية وأن تعترف الحكومة بأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية ، وأن تحصل المناقشات بها في المجلس النيابي على قدم المساواة مع اللغة التركية . على أن الحكومة العثمانية استشعرت خطورة هذه الجمعية فقررت إلغائها في ٨ أبريل سنة ١٩١٣ . ومع ذلك فقد تمكن زعمائها من حضور المؤتمر العربي الأول في باريس .

في خلال هذه الفترة كلها ومنذ سنة ١٨٨٢ على سبيل التحديد ، كانت مصر قد وقعت في براثن الاحتلال الإنجليزي .

المؤتمر العربي الأول

انعقد المؤتمر العربي الأول في باريس في ١٨ يونية سنة ١٩١٣ بناء على الفكرة التي دعا إليها مؤسسو جمعية الفتاة . وحضر هذا المؤتمر ممثلو الأحزاب العربية والجمعيات السياسية في العراق وسوريا والمهجر . ورأس هذا المؤتمر أعضاء حزب اللامركزية : واستمر انعقاده لمدة ستة أيام وكان نصف أعضائه العرب من المسلمين والنصف الآخر من المسيحيين . وقد أقيمت خطب عديدة جرت بعد كل منها بعض المناقشات ثم اتخذت عدة قرارات أهمها ما يلي :

١ - ضرورة إجراء إصلاحات أساسية في الدولة العثمانية على وجه السرعة .

٢ - مشاركة العرب مشاركة فعالة في الإدارة المركزية للمملكة .

٣ - إقامة إدارة لامركزية في الولايات العربية كل بما يناسب حاجاتها وصلاحياتها .

٤ - اعتبار الخدمة العسكرية محلية في الولايات العربية إلا في الأحوال الاستثنائية .

٥ - اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية في البرلمان العثماني والولايات العربية .

ويلاحظ أن هذا المؤتمر لم يناد في قراراته بالاستقلال ، بل نادى بالإصلاح داخل إطار الدولة العثمانية ، على أنه إذا لم يتحقق الإصلاح فلم يكن يتوقع من العرب أن يشفوا مكتوفى الأيدي .

ومن النقاط الهامة التي تثير الاهتمام عن هذا المؤتمر : أنه بينما دعا الخطباء في المؤتمر إلى ضرورة الأخذ عن الغرب الذى قطع مسافات طويلة في طريق الحضارة ، فإنهم نهوا الأذهان إلى خطر الجشع الاستعماري الذى يتركز في فرنسا

وبريطانيا اللتين قد تقدمان على احتلال البلاد العربية بحجة حمايتها من الدولة العثمانية .

وثمة نقطتان أخريان تجدر الإشارة إليهما .

أولا : إن كثيرا من الأعضاء « الذين ألقوا كلمات في هذا المؤتمر تأثروا بالنظريات العنصرية التي كانت سائدة في ذلك الوقت في أوروبا فركزوا جل اهتمامهم على كبرياء الجنس عند العرب كمقوم أساسى من مقومات العروبة . وظهر ذلك واضحا في خطاب ، عبد الغنى العريسي « حقوق العرب في المملكة العثمانية » الذى قال فيه :

« هل للعرب حق جماعة ؟ إن الجماعات في نظر علماء السياسة لا تستحق هذا الحق إلا إذا جمعت — على رأى العلماء الألمان — وحدة اللغة ووحدة الجنس ، وعلى رأى العلماء الطليان ، وحدة التاريخ ووحدة العادات ، وعلى مذهب ساسة الفرنسيين ، وحدة المطمع السياسى . فإذا نظرنا إلى العرب من هذه الوجوه الثلاثة وجدنا أن لهم الحق فى أن يكون لهم حق جماعة ، حق شعب ، حق أمة .

وكذلك فإن نادرة مطران أشار إلى أن الجنس عند العرب أولى بالرعاية من الدين . وأشار إلى قصة العرب الغساسنة

المسرحين الذين كانوا يحرسون أبواب سورية وقت خضوعها
للإمبراطورية البيزنطية التي تدين بالمسيحية ، بل وتمثل هذا الدين
في الشرق ، إذ هجروا أماكنهم الدفاعية وسهلوا للعرب المسلمين
غزو سورية لاشتراكهم معهم في الجنس العربي .
وسار عبد الحميد الزهراوي — رئيس المؤتمر — في ذات
الاتجاه متخذاً من فشل الحكومتين العثمانية والفارسية ، وهما
مشتركتان في الدين الإسلامي ، في إزالة الخلاف القائم بينهما على
الحدود ، اتخذ من هذا الفشل دليلاً على عدم كفاية الدين وحده
كعنصر من عناصر الوحدة .

ثانياً : إن القائمين على المؤتمر لم يسمحوا لغير السوريين
والعراقيين بالكلام أو بالاشتراك في المناقشات التي دارت
عقب الخطب .

وقد حدث أن طلب أحد الحاضرين وكان مصرياً أن يتكلم
فلم يسمح له الرئيس على أساس أنه رغم عروبه فإنه لا يمكنه
الاشتراك في المؤتمر ، إذ كان هذا المؤتمر يهدف إلى معالجة
مشاكل الأقاليم العربية في الإمبراطورية العثمانية والتي لا تعتبر
مصر جزءاً منها بعد احتلال الإنجليز لها منذ سنة ١٨٨٢ . ولم

يعقب أحد من أعضاء المؤتمر على هذه الحادثة مما يدل على أن التفكير الذى كان يسود المؤتمر فى ذلك الوقت هو استقلال العرب من الحكم العثمانى وليس استقلالهم من مطلق الحكم الأجنبى، وأن الوحدة المنشودة بين الدول العربية فى ذلك الوقت كانت وحدة بين الأقاليم العربية الخاضعة للحكم العثمانى فعلاً وليست وحدة عربية شاملة كالتى ينشدها العرب الأحرار اليوم.

* * *

ولما كانت الحكومة العثمانية قد فشلت فى منع عقد المؤتمر ، فقد سلكت سبيل الملاطفة والملاينة ، فدعت زعماء هذا المؤتمر إلى العودة بعد انتهائه قاطعة على نفسها عهداً بضرورة تنفيذ قراراته . وحين عاد المبعوث التركى الذى كانت الحكومة قد أوفدته للتفاوض مع زعماء المؤتمر العربى كان برفقته عبد الكريم خليل الذى كان رئيس المنتدى الأدبى ومندوب الشبيبة العربية . وجرت المفاوضات بينه وبين وزير الداخلية العثمانى ، وانتهت هذه المفاوضات بعقد اتفاقية وقع عليها الوزير باسم المركز العام لجمعية الاتحاد والترقى ، وعبد الكريم خليل باسم الشباب العربى . وتقرر أن يبقى أمر هذه الاتفاقية خافياً حتى تتخذ جمعية الاتحاد

والترقى التدابير اللازمة لإصدار القوانين واللوائح والتعليمات
التي تضع هذه المبادئ موضع التنفيذ .

وصدرت بعد ذلك بعض التشريعات كمرسوم أغسطس
سنة ١٩١٣ التي لم تبين ما اتفق عليه بين مندوب جمعية الاتحاد
والترقى ومندوب المؤتمر العربى ، إذ ورد بهذا المرسوم كثير
من التحفظات على المبادئ التي أعلنها المؤتمر وعلى ما تضمنته
الاتفاقية المشار إليها فأصيب العرب بخيبة أمل ، وهكذا فشل مؤتمر
باريس في تحقيق المبادئ التي قام عليها ونادى بها ، حتى لم يبق
أمام الأحرار من العرب سبيل إلى التفاهم مع الأتراك . وجاءت
بعد ذلك الحرب العالمية الأولى فأتاحت للعرب القيام بالثورة
الشاملة ضد الحكم العثمانى .

الجهاد الوطنى فى مصر :

قلنا إن مصر كانت قد وقعت تحت براثن الاحتلال البريطانى
منذ سنة ١٨٨٢ عقب الثورة العرابية . ورغم أن أرض النيل
كانت جزءا من الدولة العثمانية قانوناً ، إلا أن ظروفها الخاصة
وأهمها التقدم الحضارى وقوتها العسكرية اللذان اجتمعا لها على
يد محمد على جعل هذه الشعبية اسمية أكثر منها فعلية ، فوضعها كان

مختلفا عن وضع جميع الأقاليم العربية الخاضعة للحكم العثماني ،
ولذلك فقد كان لها جهادها الخاص الذي قصدت منه إلى مقاومة
الحكم التركي ثم الحكم الإنجليزي من بعده . . .

وانشغال الزعماء المصريين بقضية مصر خاصة دون قضية
العروبة بوجه عام ، لا ينهض دليلا على إنكارهم للعروبة ،
ولا يعنى فى جميع الأحوال وجود نزعة إقليمية أو عصبية لديهم ،
وإنما كانت نتيجة منطقية لما يقضى به الواقع العملى . فقد كان
احتلال بريطانيا لمصر نكسة للنهضة التى كانت تحمل مصر مشعلها ،
وكان لابد لها من أن تتحرر من هذا الاستعمار حتى تعاود
النهوض بنفسها ، فإذا ماتم لها ذلك ، أمكن أن تأخذ بيد غيرها
من الأقاليم العربية التى تقع تحت سلطان الدولة العثمانية ، فالاستعمار
البريطاني كان أمراً دخيلاً وجهت كل العناصر الوطنية هجومها
عليه لتخلص بالوطن لأبنائه ، فما كان لديها وقت لتتشغل فيه بغير
هذه القضية الوطنية . وبريطانيا فى مصر لم تكن تتصور أن
تسمح باتصال العناصر الوطنية فيها بالعناصر الوطنية فى الأجزاء
الأخرى من العالم العربى . فمنطق الاستعمار « فرق تسد »
وهذا المنطق يحول بين إمكان التعاون بين العناصر الوطنية عبر
الحدود السياسية المصطنعة . وساعد كل ذلك أن العناصر القومية

في سورية والعراق لم تكن تنظر إلى مصر كدولة عربية في ذلك العهد نظرة جدية ، لأن منطقها كان يقضى بأن القبيلة والعشيرة هما مركز الثقل في التكوين الشعبي العربي ، وما دامت مصر خلواً منهما إلا قليلاً فهي لا تعتبر عربية في شيء . . .

وعلى ذلك لا يمكن القول بأن الوعي القومي تأخر عن الظهور في مصر ، فقد كانت حماسة المصريين لتخليص وطنهم من الاستعمار البغيض ، تشكل ناراً متأججة كانت تحرق الإنجليز وكانوا يحاولون إطفاءها بالدماء التركية المراقبة . .

الثورة العربية الكبرى :

قلنا إن العلاقات العربية العثمانية ، كانت تسير من سيء إلى أسوأ وخاصة بعد أن تنكرت الدولة العثمانية (تركيا) لمطالب العرب التي أعربوا عنها في مؤتمر باريس . وما إن اشتعلت نار الحرب العالمية الأولى حتى زادت من اقتناع العرب بأنه لا محيص عن الانفصال الكلي عن تركيا وتأسيس دولة عربية مستقلة . . وقد بدأت الثورة العربية من الحجاز تحت زعامة الشريف حسين أمير الحجاز . ولكنها لم تكن ثورة حجازية كانت عربية ترمي إلى استقلال الولايات العربية بأكملها وتكوين دولة عربية

موحدة تنهض بالامة نهضة تعيد إليها مجدها السالف . ولذلك فقد
اشترك في هذه الثورة رجال من معظم الأقطار العربية ، فكان
فيها السوري والعراقي والحجازي واللبناني والفلسطيني كما كان
بينهم المسلم والمسيحي . .

وقد ساعد على قيام هذه الثورة في الحجاز موقعها الجغرافي .
فالبحر بعيدة عن عاصمة الدولة العثمانية ولا توجد بها قوات
تركية كبيرة ، كما أنها بعيدة عن طرق المواصلات ، ولذا فإن من
الصعب على الحكومة المركزية أن تسارع إلى إرسال النجذات
لقمع الثورة هناك . هذا فضلا عن أن الحجاز كانت بها
عشائر مسالحة كثيرة . .

ولم تقف جيوش الثورة عند حد إعلان العصيان على تركيا
في الحجاز نفسها ، إذ ما جاء شهر يونية ١٩١٦ حتى بدأت الثورة
تتجه إلى الشمال معلنة انحيازها إلى الإنجليز (الحلفاء) كانت
تركيا قد دخلت الحرب ضدهم مع ألمانيا . ولم يكن ذلك
إلا بعد جملة مراسلات بين الشريف حسين ومكماهون الذي كان
مندوبا سامياً لبريطانيا في مصر سميت بمراسلات حسين —
مكماهون التي استثنت من الحدود المرسومة في « بروتوكول
دمشق » وهو الذي وضعه الزعماء العرب في دمشق ومعهم فيصل

ابن الحسين ليكون أساساً للتحالف مع بريطانيا ، مقاطعتي
مرسين والاسكندرونة وأقساماً من سورية تقع إلى الغرب مما
سماء متصرفيات دمشق وحمص وحماة وحلب على افتراض أنها
ليست عربية خالصة ، فهذا التعديل بدون الإضرار بمعاهدات
بريطانيا مع الشيوخ العرب ، وبدون الإضرار بمصالح فرنسا
حليفة بريطانيا ، تعهدت الحكومة البريطانية بأن « تعترف
باستقلال العرب وتؤيده في جميع المناطق الواقعة ضمن الحدود
التي طالب بها الشريف مكة . . »

على أن الشريف حسين وافق على استثناء مرسين فقط ،
ورفض الموافقة على استثناء شبر واحد من أراضي سورية التي
يقطنها العرب ، ولو لم يكن جميع هؤلاء العرب من المسلمين
إذ قال إنه « لا فرق بين عربي مسلم وعربي مسيحي فكلاهما
أحفاد جد واحد » .

وقد خلد لورانس هذه الثورة العربية في كتابه « أعمدة
الحكمة السبعة » وكأنه يعبر عن رأى الإنجليز : « أن هذه الثورة
من صنعهم . ورغم أن معاهدة الإنجليز الأدبية والعسكرية شجعت
العرب على محاربة العثمانيين إلا أن هذه الثورة كانت عربية لحماً
ودماً . ولا أدل على ذلك من أن الجنرال موري وجد عندما

كان يتقدم إلى فلسطين في ربيع سنة ١٩١٧ « أن القوات التركية التي كانت تحارب العرب تزيد على القوات التي كانت تحاربه » . .

وقد توجت الثورة بنجاحها في دخول دمشق في أكتوبر ١٩١٨ فاهتزت أرجاء العالم العربي لهذا النصر لما لدمشق من أهمية خاصة في نفوس العرب . .

وقوبل فيصل قائد الجيش العربي بالهتاف والأعلام ، وأعلنت المدن السورية كلها انضمامها للثورة وإذعانها لأوامر القيادة العربية . واشتركت المدن اللبنانية أيضا في هذه الحركة حتى قامت الحكومة العربية في سورية في جو حماسي أكد لفكرة الوطنية العربية بالرسوخ متحررة من النزعة العثمانية . .

* * *

وفي أثناء كل ذلك لم تكن بريطانيا مخلصه للعرب حين ساندتهم ضد تركيا ، وإنما كانت تعمل لصالحها هي وإصلاح الدول الاستعمارية الأخرى . فقد وضعت مؤامرتين لتقسيم البلاد العربية التي انفصلت عن تركيا بغير علمهم . .

فعمدت بمدينة بطرسبورج الاتفاقية الأولى في سرية تامة بين بريطانيا وفرنسا وروسيا في مارس سنة ١٩١٦ وهي تعرف

باسم اتفاقية سايكس بيكو والتي نصت على تقسيم غنائم الحرب
من الدولة العثمانية بين الدول الثلاث . .

أما روسيا فقد اختصت في شرق الأناضول بالولايات الأربع
المجاورة للحدود الروسية التركية التي تشكل أرمينية التركية،
وكذلك بعض الأقاليم الواقعة بين البحر الأسود وإقليم الموصل
— أراميا — ويبين من ذلك أن ما استولت عليه روسيا كان
خارج العالم العربي .

واختصت فرنسا بالجزء الغربي من سورية إلى جانب ولاية
الموصل بما في ذلك لبنان ، ثم ولاية أطلنة ومرسين . وكذلك
منحت فرنسا منطقة نفوذ أخرى بداخل سورية تشمل الموصل
ودمشق وحمص وحماة وحلب . .

أما إنجلترا فقد اجتزأت منطقة ما بين النهرين بما في ذلك
البصرة على الخليج العربي ، ثم بغداد ثم داخلية العراق .
أما فلسطين فرغم مطالبة فرنسا بها على أساس أنها الجزء الجنوبي
للسورية ، فقد قامت إنجلترا بتدويلها مع الاحتفاظ لنفسها بحق
الإشراف على مينائي حيفا وعكا على البحر الأبيض المتوسط . .
وكذلك تضمن اتفاق سايكس بيكو النص على إقامة

دولة عربية مستقلة او حلف دول عربية تحت رئاسة رئيس
عربي تعترف بها بريطانيا وفرنسا وتتعهد بحمايتها . .

وهكذا يبين أن بريطانيا لم تراع في هذه الاتفاقية الوعود
التي سبق أن قطعتها على نفسها في مراسلات الحسين — مكماهون
ولم تعرف أسرار هذا الاتفاق السري حتى أذاعته الحكومة
الروسية البلشفية بعد قيام الثورة الماركسية في نوفمبر ١٩١٧ .
وعندئذ فقط عرف العرب بالمؤامرة التي حاكها الإنجليز . .

أما المؤامرة الأخرى فقد ظهرت في تصريح بلفور المشؤوم
في ٣ نوفمبر سنة ١٩١٧ وفيه وعدت بريطانيا اليهود بإنشاء وطن
قومي لهم في فلسطين العربية . وهذا التصريح جاء في صورة
خطاب مرسل من وزير الخارجية البريطانية لورد بلفور
إلى لورد روتشيلد الصهيوني اجتوى ما يلي من عبارات :

« إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس
وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين ، وستبذل جهدها لتسهيل
تحقيق هذه الغاية . على أنه يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه
أن يغير من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف
غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين ، ولا الحقوق أو الوضع
السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى . . »

وعرف العرب أنهم ضحية تغدير بريطانيا ، فاحتجوا على هذا التصريح أشد الاحتجاج ، وطلب الحسين تفسيراً من بريطانيا ، فأرسلت إليه رسالة مطمئنة تقول فيها : إنها تضمن حرية السكان العرب السياسية والاقتصادية ، وذلك خلافاً لوعده بلفور الذي لم يضمن لهم سوى الحرية المدنية والدينية . .

وصدرت من أمريكا تأكيدات في هذا المعنى : إذ جاء في النقطة الثانية عشرة من النقاط الأربع عشرة التي أعلنها الرئيس الأمريكي ويلسون أمام الكونجرس الأمريكي في ٨ يناير ١٩١٨ « أن القوميات الأخرى التي تخضع الآن للحكم التركي يجب أن تطمئن إلى حياة آمنة لا شك فيها وإلى الفرصة المطلقة في أن تنمو نمواً ذاتياً من غير إكراه » ثم أعلن في خطابه الذي ألقاه في ٤ يوليو من السنة نفسها « أن أساس أية تسوية تلي الحرب يجب أن تكون بموافقة الشعوب التي يعينها الأمر » . . ثم عقد مؤتمر الصلح في باريس سنة ١٩١٩ وشهده ممثلاً عن العرب الأمير فيصل بن الحسين رئيساً للوفد الحجازي . وهناك طالب باستقلال البلاد العربية . إلا أنه تسكفت له نوايا بريطانيا السياسية وعرف أنها وفرنسا قد اتفقتا على تقسيم البلاد العربية إلى مناطق نفوذ بينهما . .

وفي أبريل سنة ١٩٢٠ قرر مجلس الحلفاء الأعلى الذي انعقد في سان ريمو إعطاء بريطانيا الانتداب على العراق وفلسطين وشرق الأردن ، وأعطيت فرنسا الانتداب على سورية ولبنان . فكان هذا الانتداب قناعاً قانونياً وراءه استعمار رهيب . لذلك تعرف سنة ١٩٢٠ بأنها النكبة على العالم العربي . . .

ويكفي تدليلاً على ما ارتكبه الانجليز من تفجير العرب ما كتبه لورانس في مؤلفه أعمدة الحكمة السبعة : « إذا ربحنا الحرب ، فإن عهدتنا للعرب أوراق ميتة . غير أن الاندفاع العربي كان وسيلتنا الرئيسية في كسب الحرب الشرقية . وعلى ذلك أكدت لهم أن بريطانيا تحافظ على كلمتها نصاً وروحاً فاطمأنوا إلى هذا القول وقاموا بالكثير من الأعمال العظيمة . ولكنني بالطبع بدلاً من أن أكون نخوراً بهذا الذي فعلناه معاً ، كنت أشعر دائماً بمرارة الحجل . . . »

* * *

ثم جرت بعد ذلك أحداث كثيرة في العالم العربي إلى أن أراد الله للنور أن يبرز فقامت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ التي أحدثت تغييراً جذرياً في الأوضاع التي يقوم عليها مجتمعنا العربي . وسنخصص لثورة ٢٣ يوليو كتاباً مستقلاً نرجو أن تتمكن من إخراجه في القريب بإذن الله .

المكتبة الثقافية

تحقق اشتراكية الثقافة

صدر منها

- ١ — الثقافة المريية أسبق من
ثقافة اليونان والعبريين } للأستاذ عباس محمود العقاد
- ٢ — الاشتراكية والشيوعية للأستاذ هلى آدم
- ٣ — الظاهر يدرس فى القصص الشعبي للدكتور عبد الحميد يونس
- ٤ — قصة التطور للدكتور أنور عبد العلم
- ٥ — طب وسحر للدكتور بول غليونجى
- ٦ — فجر القصة للأستاذ يحيى حقى
- ٧ — الشرق الفنان للدكتور زكى نجيب محمود
- ٨ — رمضان للأستاذ حسن عبد الوهاب
- ٩ — أعلام الصحابة للأستاذ محمد خالد
- ١٠ — الشرق والإسلام للأستاذ عبد الرحمن صدق
- ١١ — المربخ { للدكتور جمال الدين الفندى
والدكتور محمود خيرى
- ١٢ — فن الشعر للدكتور محمد مندور
- ١٣ — الاقتصاد السياسى للأستاذ أحمد محمد عبد الحالى
- ١٤ — الصحافة المصرية للدكتور عبد اللطيف حمزة
- ١٥ — التخطيط القومى للدكتور ابراهيم حلمى عبد الرحمن
- ١٦ — اتحادنا فلسفة خلقية للدكتور ثروت عكاشة
- ١٧ — اشتراكية بلدنا للأستاذ عبد المنعم الصاوى

- ١٨ — طريق الفد للاستاذ حسن عباس زكى
- ١٩ — التشريع الإسلامى وأثره {
فى الفقه العربى }
للدكتور محمد يوسف موسى
- ٢٠ — المبتغية فى الفن للدكتور مصطفى سويىف
- ٢١ — قصة الأرض فى إقليم مصر للأستاذ محمد صبيح
- ٢٢ — قصة الذرة للدكتور إسماعيل بسيونى هزاع
- ٢٣ — صلاح الدين الأيوبى بين {
شعراء عصره وكتابه }
للدكتور أحمد أحمد بدوى
- ٢٤ — الحب الإلهى فى التصوف الإسلامى للدكتور محمد مصطفى حلى
- ٢٥ — تاريخ الفلك عند العرب للدكتور إمام إبراهيم أحمد
- ٢٦ — صراع البترول فى العالم العربى للدكتور أحمد سويلم العمري
- ٢٧ — القومية العربية للدكتور أحمد فؤاد الأهوانى
- ٢٨ — القانون والحياة للدكتور عبد الفتاح عبد الباقى
- ٢٩ — قضية كينيا للدكتور عبد العزيز كامل
- ٣٠ — الثورة العراقية للدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى
- ٣١ — فنون التصوير المعاصر للأستاذ محمد صدق الجباخنى
- ٣٢ — الرسول فى بيته للأستاذ عبد الوهاب حمودة
- ٣٣ — أعلام الصحابة (المجاهدون) للأستاذ محمد خالد
- ٣٤ — الفنون الشعبية للأستاذ رشدى صالح
- ٣٥ — إختناوت للدكتور عبد المنعم أبو بكر
- ٣٦ — الذرة فى خدمة الزراعة للدكتور محمود يوسف الشواربى
- ٣٧ — الفضاء الكونى للدكتور جمال الدين الفندى
- ٣٨ — طاغور شاعر الحب والسلام للدكتور شكرى محمد عياد
- ٣٩ — قضية الجلاء عن مصر للدكتور عبد العزيز رفاعى
- ٤٠ — الخضراوات وقيمتها الغذائية والطبية للدكتور عز الدين فراج

- ٤١ — العدالة الاجتماعية الأستاذ المستشار عبد الرحمن نصير
- ٤٢ — السينما والمجتمع للأستاذ محمد حلمي سليمان
- ٤٣ — العرب والحضارة الأوربية للأستاذ محمد مفيد الشوباشي
- ٤٤ — الأسرة في المجتمع المصري القديم للدكتور عبدالعزيز صالح
- ٤٥ — صراع على أرض الميعاد للأستاذ محمد عطا
- ٤٦ — رواد الوعي الإنساني للدكتور عثمان أمين
- ٤٧ — من الذرة إلى الطاقة للدكتور جمال الدين نوح
- ٤٨ — أضواء على قاع البحر للدكتور أنور عبد العليم
- ٤٩ — الأزياء الشعبية للأستاذ سمع الحادام
- ٥٠ — حركات التسلل ضد القومية العربية للدكتور إبراهيم أحمد العدوي
- ٥١ — الفلك والحياة { للدكتور عبد الحميد سماعة
والدكتور عدلى سلامة
- ٥٢ — نظرات في أدبنا المعاصر للدكتور زكي المحاسنى
- ٥٣ — النيل الخالد للدكتور محمد محمود الصياد
- ٥٤ — قصة التفسير للأستاذ أحمد الشرباصى
- ٥٥ — القرآن وعلم النفس للأستاذ عبد الوهاب حمودة
- ٥٦ — جامع السلطان حسن وما حوله للأستاذ حسن عبد الوهاب
- ٥٧ — الأسرة في المجتمع العربى
بين الشريعة الإسلامية والقانون { للأستاذ محمد عبدالفتاح الشهاوى
- ٥٨ — بلاد النوبة للدكتور عبد المنعم أبو بكر
- ٥٩ — غزو الفضاء للدكتور محمد جمال الدين الفندى
- ٦٠ — الشعر الشعبي العربى للدكتور حسين نصار
- ٦١ — التصوير الإسلامى ومدارسه للدكتور جمال محمد محرز
- ٦٢ — الميكروبات والحياة للدكتور عبد المحسن صالح

- ٦٣ — عالم الأفلاك للدكتور إمام إبراهيم أحمد
- ٦٤ — انتصار مصر في رشيد للدكتور عبد العزيز رفاعي
- ٦٥ — الثورة الاشتراكية (قضايا ومناقشات) للأستاذ أحمد بهاء الدين
- ٦٦ — الميثاق الوطني قضايا ومناقشات للأستاذ لطفى الخولى
- ٦٧ — عالم الطير في مصر للأستاذ أحمد محمد عبد الخالق
- ٦٨ — قصة كوكب للدكتور محمد يوسف موسى
- ٦٩ — الفلسفة الإسلامية للدكتور أحمد فؤاد الأهواني
- ٧٠ — القاهرة القديمة وأحيائها للدكتورة سعاد ماهر
- ٧١ — الحكم والأمثال والنصائح } للأستاذ محرم كمال
عند المصريين القدماء
- ٧٢ — قرطبة في التاريخ الإسلامى } للأستاذ محمد محمد صبح
والدكتور جودة هلال
- ٧٣ — الوطن في الأدب العربي للأستاذ إبراهيم الاييارى
- ٧٤ — فلسفة الجبال للدكتورة أميرة حلمي مطر
- ٧٥ — البحر الأحمر والاستعمار للدكتور جلال مجي
- ٧٦ — دورات الحياة للدكتور عبد المحسن صالح
- ٧٧ — الإسلام والمسلمون }
في القارة الأمريكية { للدكتور محمد يوسف الشواربي
- ٧٨ — الصحافة والمجتمع للدكتور عبد اللطيف حمزة
- ٧٩ — الوراثة للدكتور عبد الحافظ حلمي
- ٨٠ — الفن الإسلامى في العصر الأيوبي للدكتور محمد هبى العزيز
- ٨١ — ساعات حرجة في حياة الرسول للأستاذ عبد الوهاب حمودة
- ٨٢ — صور من الحياة للدكتور مصطفى عبد العزيز

- ٨٣ — حياء فلسفى للدكتور يحيى هويدي
- ٨٤ — سلوك الحيوان للدكتور أحمد حماد الحسينى
- ٨٥ — أيام فى الإسلام للأستاذ أحمد الشرباصى
- ٨٦ — تعمير الصحارى للدكتور عز الدين هراج
- ٨٧ — سكان الكواكب للدكتور إمام إبراهيم أحمد
- ٨٨ — العرب والتتار للدكتور إبراهيم أحمد العدوى
- ٨٩ — قصة المعادن الثمينة للدكتور أنور عبد الواحد

الثنى قرشان فقط

المكتبة الثقافية

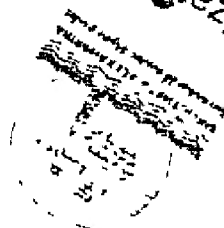
مكتبة جامعة لكل أنواع المعرفة

فاحرص على ما فاداك منها..

واطلبه من :

دار القلم ١٨ شارع سويف التوفيقية بالقاهرة
مكتب شركة توزيع الأخبار في الجمهورية العربية المتحدة
مكتبة المشفى بغداد - العراق
الشركة القومية للنشر والتوزيع تونس
مكتبة الندوة أم درمان - السودان

General Organization of the Alexandria
Library (GOAL)
مطابع دار القلم بالقاهرة

المكتبة الثقافية

- أول مجموعة من نوعها تحقق اشتراكية الثقافة .
- تيسر لكل قارئ أن يقيم في بيته مكتبة جامعة
تحتوي جميع ألوان المعرفة بأفلام أسانذة متخصصين
وبقرشين لكل كتاب .
- تصدر مرتين كل شهر . في أوله وفي منتصفه .

الكتاب المتادم

قصر الحمراء

الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق

١٥ أغسطس ١٩٦٣